

جسٹرز نمبر ۷۸۱ جولائی ۱۹۴۱ء

معارف

مجلس المصنفین کا عرس
دارین ماہوار میسر

مستبلا

سید سلیمان ندوی

قیمت: پانچ روپیہ سالانہ

دفتر دسٹریبیوٹن، اعظم گڑھ

تاریخی کتابیں

اس کی کوئی تاریخ اردو انگریزی میں کیا ہے؟ میں بھی موجود نہ تھی، چھ سات برس کی مسلسل محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد دو ضخیم جلدوں میں اس کی تاریخ مرتب کی گئی ہے، اس میں صقلیہ کے جغرافی حالات، سلی، اتلی و جزائر سلی پر اسلامی حملوں کی ابتدا، اسلامی حکومت کا قیام، عہد بہ عہد کے دوروں کا عروج اور مسلمانوں کے مصائب اور جلا وطنی کا مرقع دکھایا گیا ہے، قیمت: للعدد ۴۶۵ صفحے،

قیمت: ۸۰ / ۸۹ صفحے

مقامی تاریخ عالمگیر، اس میں رقبات پر مختلف جہتوں سے تبصرہ کیا گیا ہے، جس سے اسلامی فن انشا اور شاہی مراسلات کی تاریخ، ہندوستان کے صیغہ انشا کے اصول بنیاد تفصیل سے معلوم ہوتے ہیں، بالخصوص خود عالمگیر کے انشا اور اس کی تاریخ کے ماخذ اور عالمگیر کی ولادت سے برادرانہ جنگ تک کے تمام واقعات و سوانح پر خود ان خطوط واقعات کی روشنی میں تنقیدی بحث کی گئی ہے، قیمت: للعدد ۸۷۷ صفحے،

رقبات عالمگیر، اورنگ زیب عالمگیر کے خطوط و رقبات جو زمانہ شہزادگی سے برادرانہ جنگ تک اعزہ کے نام لکھے گئے ہیں، اس جلد میں جمع کئے گئے ہیں اور ان سے علم و ادب، سیاست اور تاریخ کے بیسیوں حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، قیمت: ۷۵ / ۷۹ صفحے،

تاریخ صقلیہ اول، مسلمانوں نے سسلی پر دھڑائی تو بہت کم حکومت کی، اور اسپین کی طرح اس کو بھی اسلامی نیرو بہ کت کا مرتبہ نہ دیا اور تقریباً پانچ سو برس تک اس سے وابستہ رہے، مگر انوس ہے کہ اس کی کوئی تاریخ اردو انگریزی میں کیا ہے؟ میں بھی موجود نہ تھی، چھ سات برس کی مسلسل محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد دو ضخیم جلدوں میں اس کی تاریخ مرتب کی گئی ہے، اس میں صقلیہ کے جغرافی حالات، سلی، اتلی و جزائر سلی پر اسلامی حملوں کی ابتدا، اسلامی حکومت کا قیام، عہد بہ عہد کے دوروں کا عروج اور مسلمانوں کے مصائب اور جلا وطنی کا مرقع دکھایا گیا ہے، قیمت: للعدد ۴۶۵ صفحے،

دلائل المصالح

یعنی

معارف اعظم گدہ

کی

۲۸ ویں جلد

از جولائی ۱۹۴۱ء تا دسمبر ۱۹۴۱ء

میر تقی اللہ

سیکریٹری

مطبوعہ معارف پریس اعظم گدہ

فہرست مضامین

جلد ۴۸

جولائی ۱۹۴۱ء تا دسمبر ۱۹۴۱ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۹۸	قصص الحق	۱۰	۱۶۲۱۸۲۴۲	۳۲۲۱۲۴۲	۴۰۲
۲۰۹۷۱۱۲	مجمع النفائس	۱۱	۴۰۲		
۲۸۳۷۱۸۷	محسن کا کوردی اور ان کی خصوصیات	۱۲			
۲۲۵	موجودہ ہندوستان میں کاشتکاروں کے حقوق	۱۳	۴۵۰، ۳۶۹		
	تخصیص و تبصیر	۱۴	۳۴۷، ۲۵۶	۴۳۲	۲۷۲، ۱۱۷
۱۶۴	ترجمہ کے متعلق شیخ عنایت اللہ	۱۵	۱۶۵		
	صاحب دہلوی کے خیالات	۱۶	۸۵-۳۷		
۳۸۱	خانان سیراوردہ	۱۷	۴۹		
۴۶۰	خانان قرم (دکریہ)	۱۸	۳۲۵		
۲۱۸، ۱۳۱	عربی زبان کے جدید رجحانات	۱۹	۵		
۲۹۸	مغل یا منگل	۲۰	۴۰۵		

شمار	اسماء گرامی	صفحہ	شمار	اسماء گرامی	صفحہ
۹	صدیقی بدایونی پیکر اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	۲۷۷، ۱۷۱	۱	فلسفہ مجاہد عثمانیہ	۱۲۴
۱۰	مولوی محمد اویس صاحب ندوی	۲۷۷، ۱۷۱	۲	جناب اثر صہبائی	۳۱۲
۱۱	نگرامی رفیق دارالمصنفین	۲۷۷، ۱۷۱	۳	جناب آسمدلتانی	۳۱۲-۱۲۳
۱۲	ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایم اے پی ایچ	۲۷۷، ۱۷۱	۴	جناب ثاقب کانپوری	۴۷۴
۱۳	ڈی پی پروفیسر جامعہ عثمانیہ	۲۷۷، ۱۷۱	۵	سرور - پروفیسر آل احمد سرور	۱۲۴
۱۴	پروفیسر معتقدولی الرحمن صاحب	۲۷۷، ۱۷۱	۶	جناب شاہد صدیقی اکبر آبادی	۲۲۹
۱۵	شاہ معین الدین احمد ندوی	۲۷۷، ۱۷۱	۷	منیر - پروفیسر محمد اکبر منیر ایم اے	۳۱۳
۱۶	پروفیسر سید نواب علی صاحب	۲۷۷، ۱۷۱	۸	جناب نشور واحدی	۴۷۵
۱۷	سابق وزیر تعلیم ریاست جوناگڑھ	۲۷۷، ۱۷۱	۹	نظیر - جناب اصغر حسین خاں	۱۲۴
۱۸	جناب میروولی الدین صاحب	۲۷۷، ۱۷۱	۱۰	نظیر، لودھیانوی	۱۲۴
	ایم اے پی ایچ ڈی، استاد	۲۷۷، ۱۷۱	۱۱	جناب یحییٰ اعظمی	۱۲۴

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱	یوگرساویہ کے مسلمان	۲۶۵	۸	ماہنامہ فانی	۳۱۲
۲	بخاری علیہ	۱۳۹، ۱۴۴، ۳۰۸، ۳۲۶، ۴۵۱، ۴۹۱	۹	وعظ جدید	۳۱۲
۳	ایسیا				
۴	جبریل و ابلیس	۲۲۹	۱	رسالوں کے سالنامے اور خاص نمبر	۱۴۵
۵	حشر جذبات	۳۱۲، ۱۴۳	۲	نئے رسالے	۱۵۰
۶	دعوتِ نشاط	۴۵۵			
۷	رباعی	۱۴۴			
۸	شورشِ شور	۳۱۳			
۹	غزل	۱۴۴			
۱۰	کس نے	۴۵۴			

بَابُ التَّقْرِیرِ وَالْاِشْقَاقِ

مِصْبُوعًا جَاحِکًا

۱۵۶، ۴۴

۳۱۵، ۲۳۶

۴۵۶، ۳۹۶

جلد ۴ "ماہِ جمادی الآخر ۱۳۶۰ مطابق ماہِ جولائی ۱۹۴۱ء" عدد ۱

Accession No. 30666
Class No. ۳۰۸
Book No. ۴۰ مضامین

شذرات، سید لیان ندوی، ۲ - ۴

قرآن کا فلسفہ مذہب، جناب میر ولی الدین صاحب ایم اے ۵ - ۳۶

پی ایچ ڈی استاد فلسفہ جامعہ عثمانیہ

ظہور الاسرار نامی اور منظر کٹرہ

جناب مولوی امتیاز علی خاں صاحب ۳۴ - ۴۸

عرشی، ناظم کتب خانہ رامپور

علیت اور انسانی آزادی، پروفیسر معتمد ولی الرحمن صاحب ۴۹ - ۶۳

ترجمہ کے متعلق شیخ عنایت اللہ صاحب ہلوی "ص ۷" ۶۲ - ۷۳

کے خیالات

اخبارِ علمیہ، ۷۴ - ۷۶

مطبوعات جدیدہ، "م" ۷۷ - ۸۰

تاریخ اسلام حصہ دوم، بنی امیہ

اردو میں اسلامی تاریخ پر کوئی ایسی جامع کتاب موجود نہیں تھی جس میں تیرہ سو سال کی تمام اہم اور قابل

ذکر اسلامی حکومتوں کی سیاسی، علمی اور تمدنی تاریخ کی تفصیل ہو، اس لئے دارالمصنفین نے تاریخ اسلام کا پورا اسکندہ

کرایا ہے، اس کے بعض حصے پہلے شائع ہو چکے ہیں، اس نئے حصہ میں اموی حکومت کی صد سالہ سیاسی، علمی اور تمدنی

تاریخ کی تفصیل ہو، (مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی) ضخامت ۳۷۷ صفحے، قیمت: ۳۷۷ روپے "نیچر"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شذرات

سالانہ دستور کے مطابق ان دنوں وطن (بہار) میں قیام ہے، شہر بہار اور اس کے اطراف کے دیہاتوں میں مسلمانوں پر ہندوؤں کے ظالمانہ حملوں کی اطلاعاتیں اخباروں کے ذریعہ سے عام ہو چکی ہیں، ان میں ۲۷ مسلمان جن میں بوڑھے، بچے، اور عورتیں بھی داخل ہیں، شہید اور زخمی سے زیادہ زخمی کئے گئے، سات آٹھ مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، چند قبریں توڑی گئیں، اور بہت مکانوں کو آگ لگائی گئی، اس وقت بہار کی عدالت میں مقدمے پیش ہیں، یورپین اور عیسائی مجسٹریٹ عدالت کی کرسیوں پر ہیں، ملزم حاضر کئے جا رہے ہیں اور گواہوں سے ان کی شناخت کرائی جا رہی ہے، مگر ایک بلوائے عام کے ملزموں اور مجرموں کی شناخت جس قدر مشکل ہے وہ ظاہر ہے، اور اس کا نتیجہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی چھپا نہیں،

— ❦ —

اس واقعہ نے متعدد نتیجے نگاہوں کے سامنے کر دیئے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان سارے ہنگاموں میں مسلمانوں نے کسی ہندو پر از خود حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کی حیثیت ہر جگہ اور ہر حالت میں مدافعت رہی، دوسری بات یہ کہ جہاں چند مسلمانوں نے بھی جرات اور ہمت سے کام لیا اور حملہ آوروں کا شجاعانہ مقابلہ کیا، خدا کی موعودہ نصرت ان کے پاس پہنچی اور دشمنوں کے منہ پھیر دیئے، لیکن جہاں کہیں انہوں نے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کی وہیں مارے گئے اور اپنی سزا کو پہنچے،

اس واقعہ نے ان دیہاتوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے سرسنگی پھیلا دی ہے، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے اور ہٹنے کی کوشش میں ہیں، اور مسلمانوں کی بعض انجمنیں بھی چاہتی ہیں کہ ایسے دیہاتوں سے مسلمانوں کو نکال کر محفوظ مقامات میں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں آباد کر دیں یہ صورت اچھی ہے اور آئندہ کے لئے حفاظت کی تدبیروں میں سے ایک یہ تدبیر بھی ہو، مگر میری نظر ایک اور واقعہ پر ہے، مسلمانوں کا اس ملک میں قیام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد صرف ان کی ذاتی قوت، بازو پر موقوف ہے، مسلمانوں کی ہر آبادی اسلام کا ایک مورچہ ہے، کسی ٹوڑ کو بے لڑے بھڑے دشمن کے حوالہ کر دینا آئین جنگ نہیں، جس طرح مسلمانوں نے اس ملک کے ایک ایک چہ کو اپنے خون سے حاصل کیا ہے، ویسے ہی اس کے ایک ایک چہ کو اپنے خون سے بچانا ہے دیکھئے کہ انگریزوں کو اپنی سلطنت کے بچاؤ کے لئے کتنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں، مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، مسلمان بھی کبھی اپنی سلطنت کا یہی حق ادا کرتے تھے لیکن جس دن سے ان پر بڑی چھائی اور شخصی زندگی کی اہمیت ان کی اجتماعی زندگی کی اہمیت پر غالب آگئی، ہندوستان کے ہر معرکہ میں وہ پیچھے ہٹ گئے، اب پھر ان کو اپنی اجتماعی زندگی کا ثبوت دینا ہے، اور ہر حال میں اسلام کے ہر مورچہ کو بچانا ہے اور دنیا پر ثابت کرنا ہے کہ ان کو اس ملک میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے،

— ❦ —

ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور سمجھوتے پر میرے قلم نے بارہا مضامین لکھے ہیں، اور اب بھی اس کی ضرورت کا قائل ہوں، مگر گڑگڑا کر دشمنوں سے اپنے زندہ رہنے کی التجا کرنے کو مرنے والا مرد جانا بہتر جانتا ہوں، کیونکہ مردانہ وار مطلوبانہ موت بھی زندگی سے کم نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کر بلا کئے

بہر حال ایسے صوبوں میں جہاں مسلمان بڑی اقلیت میں ہیں مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کی تدبیروں سے غفلت برتنا نہیں چاہئے، مگر اس بات کو پوری طرح باور کرنا ہے کہ ان کی زندگی نامردی اور مرعوبیت میں نہیں، بلکہ شجاعانہ مدافعت اور اسلام کی برتر قوت پر یقین میں ہے، کوئی قوم دشمنوں کے مارنے سے نہیں مرتی، بلکہ اپنی اخلاقی اور ایمانی موت سے مرتی ہے، ہم کو اسی کی کوشش کرنا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اخلاقی اور ایمانی موت سے بچائیں،

مقالہ

قرآن کا فلسفہ مذہب

از

جناب میرولی الدین ایم اے ایچ ڈی استاذ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

”اس مضمون میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ مذہب یا دین کا فلسفہ ہے جوہن قرآن میں تفصیلاً ملتا ہے، جسکی مزید تصریح و تفسیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عمل سے ہوتی ہے، فلسفہ کے لفظ سے آپ کو یہ گمان نہ ہونا چاہئے، کہ مذہب پر ایک سرزد ہر نقاد کی نگاہ سے روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور تنقید اور عیب بینی اس تحریر کا محرک ہے، ایسا نہیں! مذہب کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اسکی ماہیت کا تعین کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ مذہب کے اعمال، عبادت و استعانت کس حکمت پر مبنی ہیں؟ ان کی کیا مصلحتیں ہیں؟ ان کی نفسیات کو کس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اور ان کو زمانہ جدید کے ذہنوں کے کس طرح قابل قبول بنایا جاسکتا ہے؟ یہ ہیں محرکات میرے اس مختصر مقالہ کے،

مجھے امید ہے کہ اس کے سن لینے اور سمجھ جانے کے بعد آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، کہ مذہب کے معروض یعنی حق تعالیٰ سے ہمارا سابقہ بھڑت ہی نہیں، بلکہ اس دنیوی زندگی میں ہر نکتہ پر تامل و ادراک ہر دم میں اسکی احتیاج ہوتی ہے، اہمیت حق کے احساس کو بیدار کرنا دنیوی

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت وقت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اور اسی ذمہ دار کے زیر سایہ وہ اپنی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، کوئی سلطنت نہیں بلکہ خود قوم اپنی زندگی کی ذمہ دار ہے، اور قوم کے نوجوانوں پر جو ملت کے سپاہی ہیں، قوم کی حفاظت کا فرض عائد ہوتا ہے، مگر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہماری قوت کا سرچشمہ ہماری ایمانی طاقت کا خزانہ ہے اس خزانہ کی حفاظت آہنی تیغ و خنجر کے بجائے اسلام کی حقانیت کی تلوار اور ایمان بانڈ کے خنجر سے ہو سکتی ہے،

دینی امور میں اسکی نصرت و ولایت کا یقین پیدا کرنا، اور اس طرح حقیقی معنی میں بہن مرد مجاہد بنانا، بے خوف و بے جگر مجاہد کی امید و بیم کا مرکز صرف اللہ ہی کی ذات ہو جو سارے عالم کا مالک اور حاکم ہے،..... یہ ہیں غایات میرے اس مقالہ کے، مآثر فی حق اکابر اللہ
اے ورد دل میں اصل تنہا ہم تو دے در سرین مایہ سودا ہم تو
ہر خدیوہ روزگار در رمی نگریم امروز ہم تو ی و فردا ہم تو

(ابوسعید منہ)

انسان بلکہ تمام حیوانات کی زندگی کا پہلا قانون، جلبِ منفعت و دفعِ مفرت ہے، تحفظِ ذات اور تولیدِ نسل دونوں کے لئے ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں کی طلب کرے جو اسکی زندگی کے حفظ و بقا میں مدد و معاون ہیں، اور ان چیزوں سے گریز کرے جو اس کو عدم کی طرف لپکاتی ہیں، یا قوتِ حیات کی تحدید کا باعث ہوتی ہیں، اشیاء کی ابتدائی تقسیم اسی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے، اشیاء یا تو نافع ہیں یا ضار، مفید ہیں یا نقصان رساں، اچھی ہیں یا بری، عضویت پر جب ان کے اثرات کا ترتیب ہوتا ہے، تولد، محبت، فریشتگی یا اطاعت پیدا ہوتی ہے، یا الم، نفرت، خوف اور قحط، ان میں سے ایک بالطبع محبوب ہیں، مرغوب ہیں، تو دوسری فطرۃً غیر محبوب و نامرغوب، ایک کے حصول کا وہ کوشاں ہوتا ہے، تو دوسرے سے گریزاں، کوشاں ہو کہ گریزاں انسان کی زندگی کا تار و پود ہی جذبات ہیں، ان کا زور و افکون ہوتا ہے، ان کے شر و شور سے اسکو فرصت ملتی ہے اور نہ نجات، یہاں تک کہ زندگی کے مقررہ دن ختم ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہوتا ہے:

من باخ جہان رافتم دیدم و بس مرغش ز ہواد ہوس دیدم و بس
از صبح وجود تا شب ہائیکاد عدم چون چشم کشودم نفسم دیدم و بس
(سجانی استرآبادی)

اپنی زندگی کے مختصر قیام میں ہر شخص اشیاء کی تغیر و حدوث کا اچھا مشاہدہ کرتا ہے، کائنات میں ایک دائمی تغیر جاری ہے، کوئی شے ساکن نظر نہیں آتی، سکون و ثبات فریبِ نظر معلوم ہوتے ہیں، ہر ذرہ کلکتا ہے، ایک تڑپ سی نظر آتی ہے، کاروانِ وجود کو کہیں قیام نہیں، شانِ وجود ہر لحظہ تازہ ہوتی ہے، قمری بجلی ہر شے کو ہر لحظہ فنا کر رہی ہے، اور جہاں بجلی ہر لحظہ وجود بخش رہی ہے،

ہستی کہ خیال نیست و دان در شان در شان و گر جلوه کند بر آنے

این مکتبہ یوز کل یوہو فی شانا گربایت از کلام حق برہانے (جانی)
اشارہ کے اس تغیر و تبدل، اکون و حدوث، فنا پذیری و زوال کی جہت جب چشم بصیرت رکھنے والے انسان پر نمایاں ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے فقر و احتیاج کی وجہ سے ذل و افتقار یا مہنگی کی نسبت جو اس سے قائم نہ تھی، وہ یکدم کٹ جاتی ہے، ذواتِ خلق کا فقر اسکی نظردن میں واضح ہو جاتا ہے، او اسکو اس ذات کی تلاش ہوتی ہے، جو حدوث و تغیر سے منزہ ہے، جو قائم بالذات و متصور بالذات ہے، جو واجب و قدیم ہے، صفاتِ کمالیہ سے موصوف ہے، فعال ہے، سارے جہان کی مالک و حاکم دھولی و رب ہے،

اب مذہب یا دین کا حاصل بھی اتنا ہی ہے، کہ ذل و افتقار کی نسبت (جس کو دین کی زبان میں عبادت و استعانت سے تعبیر کیا جاتا ہے) ذواتِ خلق سے قائم نہ کیجائے، اور احتیاجات اور مرادات میں استعانت و ذواتِ خلق سے نہ کی جائے، بلکہ عبادت و استعانت کا مرکز ذاتِ اللہ ہے، یہی مفہوم ہے اس دعوتی کلمہ طیبہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات قابلِ عبادت و مستحقِ استعانت (الہ) نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

کے رسول ہیں، اس پیام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں،

فردِ احتیاج انسان کی فطرت میں شامل ہے، اسی فقرا یا احتیاج کو رفع کرنے کے لئے وہ ہر نفع و ضرر پہنچانے والی چیز کو اپنا الہ قرار دیتا ہے، خواہ یہ چیز عناصر سے ہو یا جمادات سے، نباتات سے ہو یا حیوانات سے، فوق الفطرت ہو یا فوق البشران سے رفع احتیاج کے لئے اعانت طلب کرتا ہے، اور استعانت کے لئے ان سے ذل و افتقار کی نسبت قائم کرتا ہے، اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے ان کو مستقل طور پر نافع اور ضار خیال کرتا ہے، اور یہی خیال اس کو اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے سجدہ و ریزہ ہونے پر مجبور کرتا ہے!

جو اس کے اس التباس اور عقل کے اس دھوکے کو دور کرنے کے لئے دینِ حق کا یہ پیام محمد عربی (قدا) (ابی و امی) نے عالم کو سنایا، کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر، فطرت کا شہ کار ہو کر اپنے سے ادنیٰ اور کمتر مخلوق کے آگے ذلیل نہیں ہو سکتا، اس کی گردن اگر جھک سکتی ہے، تو اسی ایک ہمہ خیر، ہمہ دان و ہمہ بین دہم تو ان ہستی کے آگے جس کے دستِ قدرت میں ساری کائنات کی باگ ہے، جو جملہ صفاتِ کمالیہ سے متصف ہے، اور تمام عیوب کے منزہ اور مبتلا ہے! یہی ہستی ہماری الہ ہے، یہی قابلِ عبادت، یہی ہستی حق استعانت ہی یہی ہماری خالق ہے، مالک ہی ہماری رب ہے، مولیٰ ہے، حاکم ہے، اسی کے ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، مرہوب ہیں، عبد ہیں، محکوم ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے تمام حاجات و مرادات میں بھیک مانگتے ہیں، یہی ذاتِ غنی ہیں، اور ہم سب اسی کے فقیر ہیں، اس کے فقیر ہو کر ہم سارے عالم سے غنی ہیں!

یہ پیام صدقِ مضمون ہے، ہماری عزت نفس کے عین مطابق ہے، حق و خلق کے رابطہ کا سچا نظما ہے! اس کو ان کرانِ حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خوف، بے جگر مجاہد جس کی امید و بیم کا مرکز وہی ایک اللہ ہوتا ہے، جو سارے عالم کا مالک اور حاکم ہے! اب مجاہد کی زندگی کی ہر جنبش

اسی مالک و حاکم کے حکم کے تحت ہو جاتی ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں امر کے اقتضائے میں وہ ایک جان دیتا ہے، تو ہزار جان پاتا ہے، اس کا ضعف قوت سے اس کی ذلت عزت سے، اس کا فقر غنا سے بدل جاتا ہے، موجوداتِ عالم میں سے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ کَذَٰلِكَ مَوَدِّنَ اللّٰہُ لِمَن یَّشَآءُ اس کو سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، نہ وہ کسی سے امید ورجا رکھتا ہے اَلِیْسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدًا اس کو ساری کائنات سے غنی کر دیتا ہے، ذواتِ خلق سے امید و بیم کی نسبت کٹتے ہی وہ نفسِ مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی رکھو غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، اب وہ غنی عن الشیء ہے، کوئی چیز اللہ سے برتر ہو سکتی ہے، جس کے حصول کی وہ خواہش کرے، اب سب کچھ اسے حاصل ہے، اسی لئے فرمایا گیا ہے، لَکِنَّا لَا تَسْکُو عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ عِبَادَ اللّٰہِ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ اَلَا یَعْلَمُ سِرُّ الْعَالَمِیْنَ

دیکھو اللہ کے نعم نے اس کو کیا سے کیا کر دیا، ایا تو وہ ایک حقیر اور ذلیل جانور کی طرح ہر ایک سے ڈرتا اور لرزتا تھا، ہر ایک کو نافع اور ضار قرار دیتا تھا، سرِ عبودیت خم کرتا تھا، مدد و اعانت کا خواہا تھا، ان ہی کی عبادت و عبودیت میں زندگی گزارتا تھا، مشوش، پریشان، حیران، خرو و ضعیف اور مظلوم بھی ضعیف، ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ لِلطَّلُوْبِ یَا اَب علم رسالت کے جاننے اور ماننے کے ساتھ ہی لا کی شمشیر ہاتھ میں لے کر وہ آگے بڑھتا ہے، اور اپنے جاہل ساتھیوں سے قرآن کے الفاظ میں پوچھتا ہے،

۱۵ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں،
۱۶ تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ نہ آیا، اور نہ شکی کرو، اس پر جو تم کو اس نے دیا،
۱۷ تم ہی بند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے،

افضیٰ اللہ تاعزونی اعبدُ ایہا الجاہلون؟

تاچند گہ از چوب گہ از سنگ تراشی بگذر ز خداے کہ بصد رنگ تراشی

غیر اللہ کی عبادت و عبودیت کا جواہر گردن سے نکال کر پھینک دیتا ہے عمر میں پہلی مرتبہ حریت محسوس کرتا ہے، خوف کا بھاری پتھر اس کے سینہ سے اٹھ جاتا ہے، اپنے حقیقی مولیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اور ان کو رحیم پاتا ہے، کان بالمومنین رجیمًا کی بشارت اس کو ہر طرح مطمئن کر دیتی ہے، اب اس کو یقین ہو جاتا ہے، کہ حق تعالیٰ اس کے ساتھ ایمان کے بدیشان رحمت ہی سے پیش آئین گئے، ان کے علاوہ رحیم ہونے کے حاکم و حکیم ہونا، اس کے دل کو اور قوی کر دیتا ہے، وہ انہیں اپنے ہر امر میں مقصود سمجھتا ہے، اور ان کے ہر فعل کو سر اس حرکت سے مملود دیکھتا ہے، ان ہی کے حکم کے مطابق ان کو اپنے کاموں میں وکیل بناتا ہے، فاتخذ لا وکیلا ان کا فرمان ہے، کفٰی باللہ وکیلا کہ وہ آزادی و اطمینان کے ساتھ مصروف عمل ہو جاتا ہے، اب کمان یہ اور کمان وہ جاہل جو غیر اللہ سے ذل و افتقار کی نسبت جوڑ رہا ہے، سچ ہے،

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ (الفاطر، ۱۵)

دین کا اجمال، عبادت و استعانت، اس کا حاصل، تحفظ توحید، اب اس اجمال کی کسی قدر

تفصیل ضروری ہے،

عبادت غایت تذلل کا نام ہے، جس کا اظہار معبود حقیقی کے آگے کیا جاتا ہے، اس کے معرّفہ طریقے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، نماز کے تمام اعمال دار کان پر غور کرو، عبادت یا اظہار ذلت

۱۰ اے جاہلو! تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا امر کرتے ہو ۱۱ براہینیں اندھا اور دیکھتا اور نہ اندھیرا اور نہ جاہل

اور نہ سایہ اور نہ نور، اور براہینیں جیتے اور نہ مردے،

کا مفہوم بخوبی تمھارے دل نشین ہو گا، غایت نماز کا قصد کر رہا ہے، صحنے کی طرف بڑھ رہا ہے، زبان پر اتنی ذاہب الی ربّی سیسہ یعنی دل غیر حق سے پاک ہے، حق تعالیٰ کے سوا کسی کو بزرگی کا مستحق نہیں سمجھتا، اور اسی نعم کے ساتھ تکبیر تحریر اللہ اکبر کہتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے روبرو جو کرکشا اتی وجہت و جہی للذی فطر السّطوت و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین، دل پورے ہی طرح متوجہ حق ہے، اور نہ جانتا ہے، کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے، یُجَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اب نیت میں بھی خلوص ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے نماز پڑھ رہا ہے، عاشقانہ ایمان کے پیدا ہونے کے لئے پڑھ رہا ہے، عادت کے تحت نہیں، ان ہی کے حول و قوت سے پڑھ رہا ہے، شنائیں حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت و جبروت کا اظہار کر رہا ہے، اور توحید کا اقرار لا الہ غیرک سے ہو رہا ہے، اب حضور صیّین دست بستہ نظر نیچی کئے ذلت و مسکنت کی تصویر بنا کھڑا ہے، زبان پر جاری ہے الْحَمْدُ لِلّٰه، اور دل میں سمجھ رہا ہے، کہ عالم میں کوئی ذات مستحقِ حمد نہیں، سارے مجاہد و محاسن کی وہی ایک ذات لاشریک نہ منراوار ہے، جب رَبِّ الْعَالَمِینَ کہتا ہے تو جانتا ہے، کہ لا دبت سبوا لا ربوبیت اسی کو زیبا ہے، عالم تمام اس کا مربوب ہے، الرحمن الرحیم کہتے وقت عالم درجائیں داخل ہوتا ہے، رحمت و کرم کی امید دل میں پیدا ہوتی ہے، جانتا ہے کہ رحمت کا تعلق تو ساری کائنات سے ہے، رحمت خصوصی شے ہے، اور مومنین سے مختص کان بالمومنین رجیمًا، مالکِ یوم الدین کہتے وقت عالم خوف کا مشاہدہ کرتا ہے، روز قیامت حق ہے، او یہ وہ دن ہے، کہ اسکی شان میں فرمایا گیا، یَوْمَ لَا تَصْلَحُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَتْیًا، اس امید و بیم کی حالت میں عرض کرتا ہے کہ آیاتِ نبیّ حق تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ذلّ و تقاضا

۱۲ میں اپنے رب کی طرف چلا ہوں وہ میری ہدایت کرے گا ۱۳ دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو خدا دیکھا ۱۴ جس دن نہ کر سکے کوئی نفس کسی نفس کا کچھ،

کارشتہ آپ ہی سے جوڑتے ہیں دُیَالِہٖ نَسْتَعِیْنُ، آپ ہی سے استعانت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ لَا فَاعِلٌ فِی الْوُجُوْدِ کَاللّٰہِ، ھُوَ اللّٰہُ سِوَاللّٰہِ اَعْرَاضُ کر کے آپ ہی کی طرف بالکل رجوع ہوتے ہیں، ہم آپ کے سوا استعانت کی ہمت سے غیر کو کیوں پکاریں جب کہ ہمیں یہ سنا دیا گیا ہو اور ہم نے بھی تجربہ سوا کی توثیق کر لی ہو کہ آپ کے سوا کسی میں حول و قوت نہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ سَلِّیْ دہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر، اس مدح و ثنا و اقرار عبودیت کے بعد التماس و دعا اھلنا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ حق تعالیٰ راہِ مستقیم کی ہدایت فرمائے نفس و ہویٰ سے چھوٹیں، آپ کا قرب نصیب ہو، اَصْلَ الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھُمْ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ اِہْلِ الْاِنْعَامِ کی راہ پر چلنا نصیب ہو جو انبیاء و اولیاء کی راہ ہی اِہْلِ الْاِنْعَامِ ہیں، وَالَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ مِنْ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّھَدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ مَغْضُوْبِیْنَ وَضَالِّیْنَ کی راہ نہیں جنھوں نے غیر اللہ سے عبادت و استعانت کا رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کے خسارہ میں اپنے کو مبتلا کر لیا، اُولَئِکَ ھُوَ الْخَاسِرُوْنَ الذِّیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَھُمْ!

اس حمد و ثنا، التماس و دعا کے ساتھ وہ کلام ربانی کی چند اور آیتیں احکام خداوندی کے معلوم کرنے، تکرار سے ان کو اپنے ذہن میں جانے، ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں کمانے اور حق تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کیلئے پڑھتا ہو اور پھر فوراً پیشی میں جھک جاتا ہے، گویا اپنے رحمان و رحیم آقا کے پیٹ میں نوٹ ڈال دے دیتا ہے، اس طرح اپنی ذلت کا مزید اظہار کرتا ہے، اسی حالت میں اس کی زبان سے اس کے مولیٰ کی تعذیس و تنزیہ و تحمید جاری ہوتی ہے، اپنی بے یارگی و فقر و ذلت کا احساس قلب میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے، جب سراٹھاتا ہے، تو حق تعالیٰ اسی کی زبان سے فرماتے ہیں مَبِیْعَ اللّٰہِ لَیْسَ بِھِذَا اس طرح اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، جو سرعبود حقیقی کے آگے جھکتا ہے، وہ مخلوق کے آگے جھک نہیں سکتا، وہ سب بند ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے بے نیاز ہوتا ہے وہ ایک لائقیت جو ہر ہوتا ہو

سچ ہے،

مَنْ دَخَلَ اِلَى الْمَوْلٰی وَمَالَ الْیَتٰہِ اَحْرَقَہُ اللّٰہُ نَبْرَہٗ حَتّٰی یَصِیْرَ جَوْھَرًا لَا یَفْتِنُ لَہٗ (حدیث)

اس سرفرازی کے شکر یہ میں وہ حق تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اور پیردن پر گر جاتا ہو، پیر کھڑ لیتا ہے، اور اس طرح غایت تذلل کا اظہار کرتا ہے، زبان پر آقا کی عظمت و رفعت و علو کا اقرار جاری ہوتا ہے، اس اظہار تذلل میں وہ اپنی آنکھ کی ٹھنڈک پاتا ہے، وَجَلَّتْ قَرۡعَۃٌ عَلَیَّ فِی الصَّلٰوۃِ یَاۤ اَکْہُ کی ٹھنڈک اس کو اپنے محبوب مولیٰ کے مشاہدہ سے ہو رہی ہے، یہی اس کا کمال ہے، یہی اس کی معراج ہے، الصَّلٰوۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ

معبود کا نہ صرف غیر محض ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ہمہ توان یا قادر مطلق ہونا بھی لازمی ہے، یہ اپنی لامحدود قوت اور لاتناہی طاقت کی وجہ سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، مرادوں کو بر لاتا ہے، اس کے اعظام کے بعد ہمیں اس کی نصرت و اعانت کا تطبیق یقین ہو جاتا ہے، بشر کے مسئلہ کی توجیہ سے عاجز ہو کر تائبیہ (Pragmatists) نے خدا کے ہمہ توان ہونے کا انکار کر دیا، لیکن جو خدا قادر مطلق نہ ہو، وہ معبود حقیقی کب قرار دیا جاسکتا ہے، جو خود شر پر غالب نہ ہو ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے، ہمارا مولیٰ اور نصیر کیسے ہو سکتا ہے، شر کی توجیہ کا یہ موقع نہیں، لیکن ہم اپنے معبود کو فعال مطلق، ہمہ توان مانتے ہیں، افعال و آثار کا مرجع اسی کو قرار دیتے ہیں، حول قوت کا اسی کو مبدی سمجھتے ہیں، اسی لئے اس سے استعانت چاہتے ہیں، اور اس کے نعوذ المولیٰ و نعوذ النصیر

۱۵ جو اپنے مولیٰ طرٹ جھکتا ہے، اور اس کی طرٹ مائل ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپنے نور سے جلا دیتا ہو، یہاں تک کہ وہ لائقیت جو ہر ہو جاتا ہے ۱۶ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں دکھی گئی ہے (نسائی باب عشرۃ النساء) ۱۷ زمانہ جدید کے فلسفیوں کا ایک گروہ جن میں ولیم جیمز، ایم جی دلس، برنارڈ شا و غیرہ داخل ہیں

ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اِنْتَصَرُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ! جب قوت صرف
اسی کو حاصل ہے لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حرکت کا بھی وہی مبداء ہے، (یعنی حرکت)
جو حرکت و قوت ہی کا نتیجہ ہے، صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور ذواتِ خلق سے اسکی بابت
نفی ہو جاتی ہے، اس حقیقت کے سمجھتے ہی اس کی بصر و بصیرت سے غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور
وَلَا تَحْرُکْ ذَرَّةً اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ کے معنی سمجھ جاتا ہے، غیر اللہ سے استعانت کی نبت کاٹ کر اس
عبدی و دائم کا مصداق بن جاتا ہے !

اپنے رب سے استعانت کے طریقے کیا ہیں، بصیرتِ محمدیہ نے جن طریقوں کی تعلیم فرمائی ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں :

اپنی حاجتوں اور مرادوں میں حق تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کا حکم ہے، اور اجابت کا وعدہ،
ادْعُونِي استجب لکم، حق تعالیٰ جو دعائیں ہیں، عطا کرے گا، ان میں نخل کا شائبہ نہیں، مایوسی و محرومی
ان کی درگاہ سے نہیں تشفی کے لئے فرما رہے ہیں، اَلَا تَالَيْسُوا مِنْ دُوْحِ اللّٰهِ وہ حکیم بھی ہیں، ان کا ہر
حکم رکھتا ہے، وہ ہمارے غیر کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اگر وہ ہمارے کسی دعا کو قبول نہیں فرماتا
ہیں تو اسی نہ قبول فرمانے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے، مَنَعَهُ عَطَاءُكَ اَمْ دَكَامُكَ
اسی میں ہے، کہ ان کی منع کر عطا جانے کسی عاشق نے اسی جذبہ کے تحت کہا ہے،

اگر مراد تو اے دوست نامرادی ما
مراد خویش دیگر بار من نخواهم خواست

سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے ابابلی علی اسی حال اصبح علی ما کرکہ او علی
ملاحب لانی لا ادری الخیر لک یا ماحق تعالیٰ خود ہیں تعلیم فرما رہے ہیں، اور ایک نہایت دقیق کلمہ

۱۷۔ تمہیں اپنے مولیٰ کا اعتقاد چاہئے، وہی تمہارا اچھا مولیٰ ہے، اور اچھا مددگار ۱۷؎ کوئی ذرہ بغیر اللہ کے حکم کے حرکت نہیں کرتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ۱۸؎ مجھے اس امر کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا یا سہی

کی تعلیم فرما رہے ہیں،

عَسَىٰ أَنْ تَكُونَ هُوَ الشَّيْءُ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكَ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٠)

اسی نکتہ کو سمجھ کر عارف کہنے لگتا ہے "ہمہ آن باد کہ او خوابد آن مباد کہ ما خواہیم" اور خواجہ شبلی نے عارف کی تعریف ہی اس طرح کر دی کہ "عارف اوست کہ منع نزو او دوست ترا عطا باشد" یہیں سے رضا کا مقام شروع ہو جاتا ہے، جو استعانت کا بلند ترین طریقہ ہے،

بہر حال اگر حق سبحانہ تعالیٰ کسی حکمت و مصلحت سے بندہ مومن کی دعا قبول نہیں فرماتے تو اس کے قلب کی حفاظت فرمادیتے ہیں، مطلوب کی جانب سے خیال پٹ دیتے ہیں حکایت شکایت، جزع فزع کی طرف مائل نہیں کرتے، رضا کے مقام میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ لکھن کتاب کہہ کر حق تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اجابت دعا کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلوب تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ اسکی دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اسکی کسی بلا کو دور کر دیتے ہیں، اگر اس کو بدل کا علم نہیں ہوتا، ایک آخری صورت یہ بھی ہے کہ دعا اگر وہ دنیا میں نہیں پاتا، تو آخرت کے لئے یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے،

اِنَّ الْعَبْدَ يَرَىٰ فِي صَوْنِهِ يَوْمَ
 قِيَامَتِ كَيْفَ دُنْيَا بِنْدِهِ اِنْ اَعْمَالَ نَامِي بَرِي

القیامۃ حسنات لایعرفھا فیقال نیکیاں کھیک، جن کو وہ نہیں پہچانے گا اس سے

انہا بدل سوالک فی الدنیالہد کما جانیگا کہ یہ سوال کا بدل ہین جوتونے دنیا

يقدر قضاء كل فيها (حدیث) میں کیا تھا لیکن میرے مقدریں دنیا میں ۲

۱۲) بقیہ حاشیہ میں
حالتیں جسکو میں پسند نہیں کرتا ایسی حالت میں جس کو میں پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے لئے بھلائی کس حالت میں ہے شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے،

بہر صورت اجابت دعا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ وعدہ مطلق ہے، مقید نہیں کہ اسی وقت اور اسی صورت میں پورا کر دیا جائے، جس وقت اور جس صورت میں کہ بندے نے دعا مانگی ہے، فافعم اگر آپ اس نکتہ کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا، کہ کیوں رسول عزی نے اس دعا کی تعلیم فرمائی تھی :-

اللَّهُمَّ اكْفِنِي كَلِّ هَمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَآتِنِي شَيْئًا مِنْ شَيْئِكَ

استغاثت کا دوسرا طریقہ اپنے کاموں میں حق تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اگر ہم اس بات کا یقین ہو، محض علم نہیں، یعنی تحقق ہو محض تعقل نہیں، یا جدید نفسیاتی اصطلاح میں یون کہو کہ اگر یہ بات ہمارے تحت الشوری نفس میں اتر گئی ہو، کہ فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہیں کرنے والے خود ہر دولت ہیں، افعال و آثار کا مرجع خود ہیں، حول و قوۃ کا مبداء خود ہیں، اور پھر اس کا بھی یقین ہو کہ ایمان کے بعد وہ رحیم بھی ہیں اَکَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا دلی ہیں، وَاللَّهُ ذَلِی الْمُرْتَمِنِ، تو ہم اپنے تمام امور ان کے تفویض کرنے میں خوشی سے آمادہ ہو جائیں گے، اور اس تفویض کے ساتھ ہی فکر سے آزاد ہو جائیں گے، طمانیت و مسرت سے ہمارے قلوب پھر جائیں گے، اور کسی مست محبت کے الفاظ میں کہ اٹھیں گے،

وَكَلِّتَ اِلَى الْمَحْبُوبِ اَمْرِي حَلَّهٖ فَانْ شَاءَ اَحْيَانِي وَاِنْ شَاءَ اَلْفَا

توکل اپنی حول و قوۃ سے بری ہوتا ہے، اعتمام باللہ ہے، ذوالنون رحم نے توکل کی تعریف اسی طرح کی ہے، التَّوَكُّلُ تَرْكُ تَدْبِيرِ النَّفْسِ وَالْاِنْخِلَاعُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ اور مرسی سقلمی نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، التَّوَكُّلُ الْاِنْخِلَاعُ عَنِ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، ان تعریفوں کا ماخذ حدیث نبوی: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اور قول عز وجل لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ توکل قلبی عمل ہے

۱۷ میں نے اپنا کام اپنے محبوب کے حوالہ کیا، خواہ اب وہ مجھے زندہ رکھے یا مار ڈالے ۱۸ توکل اپنی نفس کی تدبیر کو چھوڑنا، اور اپنی حول و قوۃ سے نکل آنا ہے،

یعنی قلب میں یقین جاگزین ہو کہ مجھ میں اور کسی شے میں نہ اثر ہے، نہ قوت ہے، نہ حرکت ہے مجھ میں اور ہر شے میں اثر و قوت و حرکت حق تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، وہ جس طرح میرے خالق ہیں، میرے افعال کے بھی خالق ہیں، خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ میرے اقتدار و فطرت عین کے مطابق افعال کی تخلیق فرما رہے ہیں، میرا اقتدار میرا اختیار ہے، لیکن فعل کی تخلیق حق تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے، اسلئے اسباب قطعہ کے استعمال و اختیار کا مجھے حکم ہے، حکم کے تحت میں ان کو استعمال کر رہا ہوں جانتا ہوں کہ اگر مجھے اولاد کی خواہش ہو، تو جماع کو ترک نہیں کر سکتا، بھوک کی تشفی کے لئے نوالہ کا اٹھانا اور اس کا چبانا اور حلق سے نیچے اتارنا قطعی ضروری ہے، توکل یہاں ترک عمل و تعطل کا نام نہیں، علم و حالت کا نام ہے، فہی کیفیت کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے، کہ ہاتھ میں قدرت، حرکت فعل سب حق تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی مشیت اور ارادے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو نوالہ منہ تک نہ پہنچے، ہاتھ شل ہو جائے، کھانا بھی چھین جائے، نظران کے فعل پر ہے، فضل پر ہے، اپنے زور بازو پر نہیں، کب پر نہیں، دست بکاروں کیار، توکل ترک اسباب نہیں، ترک رویت اسباب ہے، ۱۹

مبادیات کو سمجھ جانے کے بعد رزق کے مسئلہ پر ذرا غور کرو، رزق کا ذمہ حق تعالیٰ نے لیا ہے، "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيْنَا اللَّهُ ذَلِیْهَا" صرف ذمہ داری پر اکتفا نہیں کیا، قسم بھی کھائی ہے، صرف قسم پر اکتفا نہیں کیا، مثال بھی بیان کی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ، قُورَب السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنْتُمْ تَنْطَقُونَ (پارہ ۲۶، رکوع ۱)، حق تعالیٰ ان لوگوں کو بھی رزق دیتے ہیں، جو غفلت و معصیت میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں چور ہیں، پھر جو ان کی اطاعت و رعایت

۱۷ حضرت شاہ میر قدس سرہ ۱۸ اور میں پر کوئی ایسا چوپایہ نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہیں ۱۹ اور آسمان میں ہر روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بات تحقیقی جو جیسے کہ تم بولتے ہو

کرتے ہوں، وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں، یاد رکھو جو درخت ہوتا ہے، وہی سنبھلتا بھی ہے، اخلقت کو وہی
مردودیتا ہے، جو ان کا خالق ہے، مخلوق کے لئے یہ بات کافی ہے، کہ ان کا خالق ان کو کافی ہے الیس
بکافین عجلہ لا یجادان سے ہے، دوام امداد بھی ان ہی سے ہے، تخلیق ان سے ہوئی، رزق کا دینا
بھی ان کے ذمہ ہے، اسکی مثال انسان اپنے نفس میں پاتا ہے، یہ جب کسی کو گھر پر دعوت دیتا
ہے، تو ان کے لئے غذا کا بھی انتظام کرتا ہے، حق تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی مشیت و ارادے سے
پیدا کیا ہے، تو رزق کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، انہی کے خوانِ کرم سے ہمیں برگ و نوا حاصل
ہے، حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں، آقا ہیں، ہم ان کے عبد ہیں، غلام ہیں، اب آقا پر غلام کا تفقہ
ضروری ہے جس طرح کہ غلام پر آقا کی اطاعت واجب ہے، اگر ہم ان کے ہو رہیں انکے سوا نہ
کسی کی عبادت کریں، نہ کسی سے حاجت و مراد براری چاہیں، تو کیا یہ ممکن ہو وہ اپنا حق ادا نہ کریں؟
اسکی بشارت آئی کریمین دے رہے ہیں،

من یتق الله يجعل له مخرجاً و
یرزقه من حیث لا یحتسب و
من یتوکل علی الله فهو
حسبہ

جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے
راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق فراہم
کرتے ہیں جہاں کسی کا سامان گمان بھی نہیں ہوتا،
جو اللہ پر توکل کرتا ہو اللہ اسکے لئے کافی ہو۔

رزق کا وعدہ قطعی امرت ہیں اپنا حق عبادت و عبودیت ادا کرنا ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ
ہم اپنے گھر جانیں، اور پھر ہم اپنے احسانات سے محروم رکھیں، وجہ بخشش کریں اور پھر مدد نہ کریں
ہست کریں اور اپنے کرم سے محروم رکھیں، اپنا حق (عبادت) ہم سے طلب کریں اور ہمارا حق
ارزق ہمیں نہ دیں، وہ کریم ہیں ان سے معاملہ کر کے ان کی خدمت ادا کر کے کون خسارہ میں رہتا؟
۱۵ مثالیں ابوالعطاء اسکندری کی ہیں ۱۵

مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلْتُ فَحَرَمْتَهُ الْبِجَا الْبَيْتَ فَاهْلَيْتَهُ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ فَلَا بَعْدَ
أَوْ هَرَبَ إِلَيْهِ فَطَرَدْتَهُ؟ (اذا سبوع حضرت غوث اعظم علیہ السلام)
اسی خیال کے تحت کسی عاشق نے کہا ہے، گمان تو انیسیت کہ از رزق چارہ نیست اما رزق
راز تو چارہ نیست ۵

بد بنال روزی چہ باید و دید،

تو بنیش کہ روزی خود آید پدید،

ایک دوسرے عاشق نے اسی خیال کو یوں ادا کیا ہے،

میں تو کل کن مرزاں پا و دست رزق تو ہر توڑ تو عاشق تراست!

بہر حال اتباع نبوت اسی میں ہے کہ رزق کی طلب میں کوشش کریں لیکن اجمالاً فی الطلب کو
پیش نظر رکھنا اور یاد رکھیں کہ ہماری طلب رزق کے حصول کا مستقبل سبب یا قطعی علت نہیں، شاہ
عبدالحق محدث دہلوی رح شارح فتوح الغیب نے مسئلہ کو اجمالاً خوب ادا کیا ہے بعد از طلب فی یابی اما
نہ بطلب فی یابی یہی مفہوم اس شعر میں ادا ہوا ہے:

بجستجوئے نیابد کسے مراد دلی کے مراد بیابد کہ جستجو دارد،

شعر کا مطلب یہ ہے کہ جستجو کو مراد یابی کی مستقل علت قرار نہ دینی چاہئے، کیونکہ معاملہ فضل
پر منحصر ہے، ان جستجو ضرور کیجائے، عادت الہی یہی ہے، کہ حرکت میں برکت دیتے ہیں،
استعانت کا تیسرا طریقہ مصیبتوں میں صبر کرنا ہے،

۱۵ وہ کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا، اور تو نے اس کو محروم رکھا، یا تجھ سے ملتی ہوا، اور تو نے اس کو بے کاف
چھوڑا، یا تجھ سے ملاپ چاہا اور تو نے اس کو دور کر دیا، یا تیری طرف دوڑ کر آیا اور تو نے اس کو دھتکار دیا ۱۵ یعنی دنیا
کمانے میں دل توڑ کر کوشش نہ کرو،

دنیا دارِ احزن ہے، دارِ الحزن ہے، سجن (قید خانہ) غم کی داری ہے شیطان کی دکان ہے جن
سوا شر و فساد کے کچھ نہیں،

فَانْهَ الْخِزْنَ مَحْنُوقٌ

اَنْبِ لِلدَّيْنِ دَايَا مَهَا

عَنْ مَلِكٍ فِيهَا اَرْسُوقُهُ

هُمُومَهَا لَا تَنْقُضِي سَاعَةً

درویش ہو کہ شاہ، امیر ہو کہ گدا سب غم دہم میں مبتلا ہیں، ہدفِ بلا ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي كَبَدٍ چونکہ حق تعالیٰ ہی ہماری غم سے آزمائش کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، رلاتے اور مہلتا
ہیں دانتہ ہوا ضحک و الکی مارتے اور جلاتے ہیں، دانتہ ہوا ملامت و اچھی، اور غنی کرتے اور فقیر کرتے ہیں
دانتہ ہوا غنی و اقلی اسلئے حق تعالیٰ ہی ہمیں مصائب بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ صبر ہے
کیا حکیمانہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایمان والو موجودہ مصائب پر صبر کرو، دوسروں کے ساتھ صبر و استقلال سے کام لو (صَابِرُوا)
اور ایسے کاموں میں ثابت قدم رہو جس کا وقت ابھی نہیں آیا (رَابِطُوا) اور اللہ سے ڈرو اسی میں تمہارا
فلاح و بہبودی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے صرف صبر اور حق تعالیٰ ہی کے حکم پر (صَابِرُوا) صبر
ربّ اور حق تعالیٰ ہی کے لئے (وَصَابِرُوا) اکیلا باللہ ہاں صرف صبر کرنے ہی سے مصائب کی برداشت
سہل ہو جاتی ہے، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، فکر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اسباب کی راہ سے اگر

۱۔ قول یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ دنیا اور ایمان دنیا پر افسوس ہے، کہ وہ حزن و غم کے لئے بنائی گئی ہوا کے غم ایک
گھڑی کے لئے ختم نہیں ہوتے، خواہ بادشاہ کے لئے ہوں یا بازاری آدمی کے لئے ۲۔ ہم نے انسان کو سختی میں پیدا
کیا (الایہ) ۳۔ باط کے معنی اعدا، کے مقابلہ میں گھوڑے باندھنے کے ہیں، یعنی مورچہ بندی اور نظاہر ہی کہ موڑ
بندی خطا مقدم کے لئے ہوتی ہے، (مولانا اشرف علی تھانوی)

انسان مصائب کو در کرنا چاہیے، غم سے گلو خلاصی حاصل کرنا چاہیے، اور راحت کی امید باندھے، تو
سوائے حسرت و یاس کے کچھ نہیں ملتا، مولانا سے روم نے اسی چیز کو کس خوبی سے ادا فرمایا ہے

گر گریزی با امید راستے، ہم از آنجا پشت آید آفتے

بیچ کھنچے بے درد بے دامنیت جز بخلوت کا دحق آرام نیست

حق تعالیٰ سے اگر محبت ہو، اور مصیبت کو ان ہی کی طرف سے دیکھے، تو مصائب کا آسان
ہونا ضروری ہے، اسکی مثال یوں سمجھو کہ تم ایک تار یک کمرے میں ہو، کوئی چیز تمہیں لگی، اور تم تڑپتے
اٹھتے، تبہیں معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، جب تم نے چراغ منگوایا اور دیکھا کہ یہ تو تمہارا شیخ
ہے، یا باپ ہے، یا کوئی ایسی عزیز، محبوب ہستی ہے جس سے تم کسی صورت میں آزار کی توقع نہیں
کر سکتے تو تمہارا یہ جاننا بیشک تمہاری تسلی اور صبر کا باعث ہوگا، کیونکہ تم اس تکلیف میں بھی وقافت
لطف کا معائنہ کرو گے، اسی طرح وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ میں حق تعالیٰ اپنے بندہ خاص سے بطریق
فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی رضا و خوشنودی کے لئے اس کے حکم و بلا پر صبر کر، کیونکہ ایمان کی
حلاوت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ تیرا ہدف کا ہدف نہ بنے، ع

من ساختہ جاں را ہدف تیر بلایت!

اگر تم کو حق تعالیٰ کے سچے مہربان، رحیم اور دود و دھونے کا یقین ہو جائے، اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
رَحِيمٌ پر ایمان ہو، اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پر ایمان ہو، اور واللہ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ پر ایمان قائم
ہو جائے، تو پھر تم اپنے دکھ درد کو پوشیدہ رحمت سمجھو گے، مثالوں سے اس نکتہ کو سمجھو، مشفق باپ اپنے
بچے کو چھپنے لگاتا ہے، لیکن دکھ پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، فاسد خون جو اس کے بدن میں نہہر ہے، اسان
طریقہ سے نکال رہا ہے، ایمان اپنے چھوٹے بچے کو غلیظ دیکھنا نہیں چاہتی، صابون اور گرم پانی سے
۱۔ یہ مثال ابو العطار اسکندری نے دی ہے، تبصیر سیر بیان استعمال کی گئی،

کی جیب میں یہ لکھا رہتا تھا، راضی ہو کر رکھتا تھا، باعیننا مصیبت کے وقت اس پر نظر ڈالتے اور بعض اس خیال سے کہ حق تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو جانتا ہو، دیکھ رہے ہیں، جھوٹے رقص کرتے، اے رسول اللہ نے اس آیت پر وجد فرمایا تھا اور اتم المؤمنین عایشہ صدیقہؓ آپ کے پاؤں پر گر گئی تھیں اسی لئے سلف کے بعض بزرگ تعزیت مصائب یوں کیا کرتے تھے، اصرار لکھ کر رکھتے، اسکے ساتھ اس قول نبوی صلعم کا سنا دینا بھی مومن کی خاص تسلی کا باعث ہو گا،

اذا احببت الله عبداً ابتلاه
فان صبراً جتبا کا وان رضی
جب اللہ بندہ سے محبت کرتا ہے تو اسکو
مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اگر وہ صبر کرے
تو اپنا پسندیدہ اور راضی رہے تو برگزیدہ

اب ایک کلی نفسیاتی قانون پر غور کر دے، انسان کے لئے مصیبتوں اور آفتوں کا برداشت کرنا اس وقت کسی قدر آسان اور سہل ہوتا ہے، جب اس کو کسی اچھے بدل کی توقع ہوتی ہے، مثلاً اگر میں اپنے وطن سے دور اہل و عیال سے مجھ کو کسی جگہ تمام دن محنت و مشقت میں گزار رہا ہوں تو واقعی میرے لئے یہ ایک مصیبت ہے، لیکن میں اس کو مصیبت نہیں سمجھتا، کیونکہ نہینے کے ختم پر مجھے اس کا معاوضہ معقول تنخواہ کی صورت میں مل جاتا ہے، یہ میرے غم کو بھلا دیتا ہے، میرے زخموں کے لئے مرہم کا کام دیتا ہے، اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر ان وعدوں اور بشارتوں پر غور کرو جو قرآن کریم میں اس شخص سے کی جا رہی ہیں جو مبتلائے مصیبت ہے، اور صبر کر رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں صبر ہی میں رکھی ہیں!

امام احمد رضی اللہ عنہ کی تحقیق ہے، کہ قرآن میں صبر کا ذکر نوے جگہ آیا ہے! ہم یہاں چند ان بشارتوں کا ذکر کرتے ہیں جو صابر کے حق میں آئی ہیں، اگر وہ ان کو پیش نظر رکھے، ان پر یقین لے اور اپنے رب کے حکم پر صبر کرے، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

اذعان کے ساتھ تفکر کرے تو چیخ اٹھے، کہ بلا ازل و دست عطا است و از عطا الیدین خطا است! صبر سے ہم حق تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں ان اللہ یحب الصابرين، اور جو حق تعالیٰ کا محبوب ہو اس کو کس چیز سے حزن ہو سکتا ہے، اور کس چیز سے خوف نہ ہو؟ صابر کو حق تعالیٰ سے محبت نصیب ہوتی ہے ان اللہ مع الصابرين، اور یہ محبت سو کھی محبت نہیں جس کے ساتھ حق تعالیٰ ہوں وہ کیسے دلیل ہو سکتا ہے، کیسے مقہور ہو سکتا ہے، خلق اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ لاطاقۃ لمخلوق مع قدرۃ الہی! صبر ہی سے امامت و پیشوائی نصیب ہوتی ہے، وجعلنا منہم ائمتہ یهدون باہرنا لما صدق خلق کی ہدایت کا منصب سپرد ہوتا ہے، صابر کے لئے اس کا صبر اعدا کے مکر و فریب کے مقابلہ میں ایک زبردست سپر ہے وان تصبروا و اتقوا لا یضرکم کیدھم شیئاً، بالآخر ان پر غالب ہونا اس کے لئے یقینی ہے، فاصبروا العاقبۃ للمتقین، اس کا اپنے مطلب پر فائز ہونا ضروری ہے، و تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بجا صبر و ایمنی تیرے پروردگار نے جو وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، ایمنی و شمنون سے نجات اور ملک و حکومت کے عطا کرنے کا وعدہ صبر ہی کی وجہ سے ایفا ہوا، اصابہ برین کے لئے غیر محدود اجر کا وعدہ ہے، انتھائیوں فی الصابرون اجرھم غفر حساب، سلیمان بن قاسم نے کہا ہے، کہ ہر عمل کا ثواب معلوم ہے، مگر صبر کا اجر بغیر حساب ہوئی و سے نامعلوم و ناقابل علم! حق تعالیٰ نے صابروں کے لئے اپنی رحمت، ہدایت اور صلوة و کجایح کو دیا، اور یہ اکٹھے ان کے سوا کسی اور کو نہیں دیئے و بشر الصابرين اذا اصابہم مصیبتہ قالوا اناللہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمتہ و

اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر تم صبر کرو گے، ہم نے ان میں سے پیشوا جو راہ ہلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے، اگر تم صبر کرو گے، ان سے ڈرو تو ان کے مکر سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہونچے گا، پس صبر کر دیکو کہ متیقن کا انجام نیک ہوتا ہے۔

اے ابراہیم بن محزون کر رکھا ہے، لیکن عقلی صدمہ نہ ہونا چاہئے یعنی اس مصیبت کے واقعہ کو بے محل اور قبل از وقت خیال نہ کیا جائے، اس کے ساتھ توافقی کیا جائے، زبان پر ہر پہ آن خسر و کند شیرین برد، اور دل میں یہ خیال ہوجے جہاں دار داند جہاں داشت، اب حکم کے تحت اسبابِ قطعہ کا استعمال جائز ہو بلکہ ضروری ہے، اور انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ بغیر چارہ کار اختیار کرنے کے خاموش نہیں رہتی، لیکن اسباب کے استعمال میں نظر اسباب پر نہ ہو مصیبت پر ہو تو اسباب میں اثر پیدا کرتا ہے، علاج کا یہ طریقہ استعمال کیا جائے، اس کے تمام اجزاء کو سمجھ کر ان کی پابندی کی جائے، تو رفتہ رفتہ رضا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، جو راحت کبریٰ ہے، دنیا میں جنت عالیہ ہے!

استعانت کا چوتھا طریقہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے،

انسان کی زندگی میں غم بھی ہے اور خوشی بھی، رنج بھی ہے اور راحت بھی، غلٹ بھی ہو اور نور بھی، تنوٹ بھی ہے اپنی کوری عقل سے دنیا کے مبدی کو شر قرار دیا، اور بالآخر شیطنت (PANDIA BOLISM) کے نظریہ کے حامی بن گئے، ان کے تجربہ میں یہ دنیا بدترین دنیا ثابت ہوئی، سوائے غم و حزن کے کوئی شے انھیں حقیقی نظر نہ آئی، اس کے برخلاف رجائیت نے اس دنیا کو بہترین دنیا قرار دیا، غم و الم ان کی رائے میں محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لئے ہیں، تضاد سے لذت کی کیفیت میں اشتداد پیدا کرتے ہیں، حقیقی نہیں اعتباری ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں غم بھی حقیقی ہے، اور خوشی بھی حقیقی، ان میں سے کسی ایک کو التباس قرار دینا خود کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے، حقیقت سے چشم پوشی کرنا ہے، اسکی تصدیق ہر شخص اپنے تجربہ سے ہر روز کر رہا ہے، وہ نہ بلا کوئی غم پاتا ہے نہ نعمت کو، ہر دور سے گزر رہا ہے، خوشی کے احساس کا انکار کر سکتا ہے، نہ غم کے اور اک کا، بلا و نعمت کا پایا جان ان کا محسوس ہوتا ہے، اور یہیں

بارگاہ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ موجود ہونا دراصل محسوس ہونا ہی ہے، (Dodo) *perception to de stable percer* بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اسماء جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی اور یہ ہر وقت مصروفِ عمل ہیں ایک لمحہ کے لئے معطل اور بے کار نہیں، خیر و شر، رنج و راحت، لذت و الم، نعمت و بلا انہی کی تجلیات کا نتیجہ ہیں، اور حقیقی ہیں،

انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بلا سے نجات چاہتا ہے، اور نعمت میں اضافہ، بصیرت محمدؐ نے دونوں کے لئے قلبی طریقے بتلائے ہیں، بلاؤں میں صبر اور نعمتوں میں شکر، قلب انسانی میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، اس کو ایک طرف تو نالہ، فریاد، ماتم سینہ کو بی، یاس و تمنوط سے نجات دیتے ہیں، اور دوسری طرف کبر و عجب، فخر و غرور، تجتر سے چھڑاتے ہیں، ان سبلی و مضر جذبات سے نجات پا کر وہ قوتِ اہمیت اور عمل کا مخزن بن جاتا ہے، اور اس کیلئے کائنات کی تسخیر آسان ہو جاتی ہے، اسکی توانائیاں راگمان نہیں جاتیں، صحیح جانب لگ جاتی ہیں اور ایک نقطہ پر مرکوز ہو کر حیرت انگیز نتائج پیدا کرتی ہیں، مصیبت میں صرف اتنی احتیاط ضروری ہے، کہ ارادہ بالکل شکستہ نہ ہو جائے، ہمت بالکل ٹوٹ نہ جائے، بلا کا بہادری سے مقابلہ کیا جائے، حواس بجا ہوں یہی چیز صبر سے حاصل ہوتی ہے، اور نعمت میں خطرہ اس بات کا لگا رہتا ہے، کہ وہ حق تعالیٰ کو بھول نہ جائے، جو تمام حسنات و محامد کا منبع ہیں، اور اس طرح اس منبع سے دور نہ ہو جائے، اور ظلمتوں میں گرفتار نہ ہو جائے، شکر سے یہ خطرہ رنج ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کو حق تعالیٰ کی جانب سے دیکھا جائے، اپنی ذات یا خلق کی طرف اسکی نسبت نہ کی جائے، کیونکہ دراصل حق تعالیٰ ہی "ضار" ہیں، اور نافع، نفع و ضرر انہی کے دستِ قدرت میں ہیں

۱۔ تصویریت کا بانی اٹھارہویں صدی سچی کا ایک نہایت فریب اور تیز فہم فلسفی (۱۶۸۵ء تا ۱۷۵۳ء) مادہ کے وجود ہی سے انکار کیا کائنات غیر مادی ردہائی تھی اور محض نفوس یا ارواح کی جماعت پر مشتمل تھی

گو اس کی نگاہ کو یہی نظر آتا ہے، کہ نعمت خلق ہی کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے، لیکن چشم بصیرت جانتا ہے، کہ یہ محض بمنزلہ اسباب و آلات نعمت ہیں، قاسم، بحری و فاعل و مسبب حق تعالیٰ ہی ہیں، وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ! جب انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ان کا قطعی وعدہ ہے کسی استغناء کی گنجائش نہیں، لَنْ يَشْكُرَ لَكُمْ تَوَدُّ نَكَرُ أَجَابَتُ دُعَاءَ رِزْقٍ وَغْنَاءِ تَوْبَةٍ وَمَغْفِرٍ كَا انحصار اپنی مرضی پر رکھا ہی، لیکن شکر کے عوض زیادتی نعمت کا حصول بلا تعلق ہے، اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ نَزَلَتْ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ فَلْيَشْكُرْهَا جس کسی پر نعمت کا نزول ہوا، اسکو چاہئے، کہ شکر ادا کرے۔

سید مرسلان و مرسل راند داد فرمان بیشک نعمت و نان
گل نعمت برائے ہر کس گفت شکر آن روز و شب ببايد گفت
اسی عظیم الشان صداقت کو جس پر نعمتوں کا بقاء منحصر ہے انصم العرب والحجر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور نفسانی طریقے سے ادا فرمایا ہے،

الْفِعْلَةُ وَحَشِيَّةٌ قِيدَ دَهَا
نعمت ایک وحشی جانور ہے شکر کی زنجیر
بالتشکر سے اسکو باندھ رکھو،

خاتم ملک و جی و خاتم دین شکر فرمود بر خیف و سین
باز نعمت چوبست وحشی را صید از قید شکر کن اورا
چون گزار ہی تو شکر نسیرو در شوی ناسپاس بگر یزد

نفسیات کا یہ ایک مستحکم قانون ہے، کہ انسان کو جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے لیکن جب بعد یہ نعمت اپنی مانوسیت کی وجہ سے اپنی قدر و قیمت کھودیتی ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں اگر تم شکر کرو تو یقیناً ہم (نعمتوں میں) اضافہ کرتے ہیں،

مذرت باقی نہیں رہتی اس کے وجود سے اس کو کوئی خاص فرق اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوتا، اور باوجود ناز و نعم میں گھر بونیکے وہ ضیق محسوس کرتا ہے، لیکن اگر یہ مفقود ہو جائے، یا ہاتھ سے چھین لیجائے تو اب اسکو اسکی قدر ہوتی ہے، قدر نعمت بعد زوال اسی صداقت کا اظہار ہے، علاوہ ازیں احسان نعمت کا مفقود ہونا گویا نعمت ہی کا مفقود ہونا ہے، اگر نعمت سے مجھے خوشی نہ ہو، کوئی نعمت ہو تو یہ میرے لئے نعمت نہیں رحمت ہے، ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ از دیار نعمت میں شکر کا کتنا دخل ہے، نعمت کے شعور سے نعمت کا بقا ہے، شعور کا فقدان نعمت کا فقدان ہے اسی لئے احساس نعمت کو زندہ رکھنا چاہئے، اور یہی چیز شکر سے حاصل ہوتی ہے، حضرت حسن بصری شکر کو جالب حافظا کہتے تھے، کیونکہ وہ موجودہ نعمتوں کی حافظا اور مفقود نعمتوں کی جالب ہے، شکر سے نعمت سلب و نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور چونکہ شعور میں نعمتوں کے ادراک کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرنے لگتا ہے جو اس کے قبل نظر سے پوشیدہ تھیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ شکر سے نعمتوں میں قطعی اضافہ ہوتا ہے الشاکر یستحق المنیذ (شاکر زیادتی کا مستحق ہے) ایک نفسیاتی صداقت ہے، اسی لئے ہمارے ”اسوہ حسنہ“ کو جب بھی کوئی امر خوشی کا پیش آتا، تو شکر الہی کی ادائیگی کے لئے سجدہ میں گر جائے (رواہ احمد)

انسان کی کچھ عجیب فطرت ہے نعمتوں کو بہت جلد بھول جاتا ہے، اور مصیبتوں کا ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے، کسی عرب شاعر نے اس پر خوب تنبیہ کی ہے،

يَا أَيُّهَا الظَّالِمُ فِي فِعْلِكَ
وَالظَّالِمُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ ظَلَمَ

اے اے ظالم! اپنے فعل میں ظلم کے روار کھنے والے تجھے معلوم ہے کہ ظلم ظالم پر لوٹ کر آتا ہے، اکت تک اور کتنا تو مصیبتوں کا شکوہ کرتا رہے گا، اور نعمتوں کو بھلا تا جائے گا؟

اَلِیَّ مَتِّیْ وَحَتِّیْ مَتِّیْ تَشْكُوْا الْمَصِيْبَاتِ وَتُنْسِي النِّعَمَ

ذرا ہمیں اپنی ان نعمتوں کو دہرانا چاہئے جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، پہلے نعمت نفع کو لیجئے، پھر نعمت دفع کو، دونوں بشمار ہیں، نعمت نفع میں آدمی اپنے صحیح و سالم قد و قامت پر نظر کرے صحت و عافیت پر غور کرے، ان لذتوں کا خیال کرے جو کھانے پینے اور جنسی خواہشوں کی تکمیل میں اس کو میسر ہیں، ہر نعمت دفع کے سلسلہ میں یہ دیکھے کہ وہ اپنا بچ نہیں ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہا دشمنوں اور مخالفوں کے شر سے مامون ہے، صاحب ایمان پھر نعمت کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھ سکتا ہے، اس کو نعمت توفیق بھی حاصل ہے، اور نعمت عصمت بھی، نعمت توفیق یہ کہ اس کو ایمان توحید، صدق و استقامت حاصل ہے نعمت عصمت یہ کہ وہ کفر و شرک، نفاق و ارتداد، بدعت و فسق و غفلت سے محفوظ رکھا گیا ہے، اگر ان نعمتوں کی وہ تفصیلات میں جائے، ان کی جزا پر نظر کرے اپنی صلاحیت و استعداد پر غور کرے، یہ دیکھے کہ اس کو ان نعمتوں کا کیا حق ہے، تو بے اختیار چیخ اٹھے،

بے لطف تو من قرار نتوانم کرد
احسان تو شمار نتوانم کرد
گر برتن من زبان شود ہر موئے
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

(ابوسعید ہمدانی)

پچ ہے، اِنْ تَعَدَّ وَاَنْعَمَ اللّٰهُ لَا تَحْصُوْهُ ا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو گن نہ سکو گے اب ان لاتعداد احسان کا شکر انسان کیسے ادا کر سکتا ہے، اسی لئے کہا گیا ہے، کہ شکر آدھے شکر سے اپنے عجز کا جان لینا ہے، آدھے شکر کے ساتھ ہی ایک اور شکر لازم آتا ہے، کیونکہ شکر کی توفیق ہی تو حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ توفیق خود ایک بڑی نعمت ہے، جس کا شکر ضروری ہوا، پھر اس شکر کا شکر و ہمت جبراً الی نہایت اس لئے احسان و منت باری تعالیٰ کا

مشاہدہ خود شکر ہے، ان کی نعمتوں کا اعتراف خود شکر ہے، ان کے حصول کے بعد مرضیات حق پر قائم رہنے کی دعا خود شکر ہے، ان پر حق تعالیٰ کی ثنا خود شکر ہے!

حق تعالیٰ سے استعانت کے دوسرے طریقہ اجمالاً یہ ہیں: ہمیں چاہئے کہ گناہوں کے صدور پر توبہ کریں حق تعالیٰ مغفرت سے ہماری استعانت فرماتے ہیں اِنَّهٗ كَانَ لَدُوْلٰیْنِ غَفُوْرًا وَّهٰوِیْ جُوْرًا کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، کتنا تسکین بخش اور محبت آمیز پیام ہے، اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاَمِنْ عَمَلٍ صَالِحًا تَحْتَ اَهْتَدٰی مِّنْ مَّوَدِّعٍ کَرِیْمٍ اس کو جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کئے اور پھر اس راستہ پر چلا، توبہ و مذمت سے گناہ کی سیاہی قلب سے محو ہو جاتی ہے، گناہوں سے تنفر پیدا ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور تائب حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ،

ہم نے اوپر تفصیل سے دکھایا ہے، کہ قوت و اثر اصالۃ صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہیں لَا تُوَفَّقُ اِلَّا بِاللّٰهِ اس لئے ہماری خوف و درجا کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سے قائم ہو جاتی ہے اور اس کے قیام کے ساتھ ہی حق تعالیٰ ہمیں مخلوق سے غنی اور بے نیاز کر دیتے ہیں، اور اس غنا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ ہم اس قاتل جذبہ کے خنجر سے آزاد ہو جاتے ہیں جس نے سگ پرستوں کی زندگی کو سکون و طمانیت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے یہ خوف کا جذبہ ہے جس نے ان کو سوتے جاتے ہر وقت پریشان، مضطرب اور حواس باختہ کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں ہر کونہ میں ایک نام دکھائی دیتا ہے، اور ہر گوشہ میں ایک درندہ!

اگر ہم اس امر میں حق تعالیٰ سے استعانت چاہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھیں، اور ہم سے راضی رہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم حق تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ان کے ہر حکم و فعل سے راضی ہو جائیں، فاذا کُورِیْ اَذْکُرْکُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اسی لئے حکم فرمایا کہ اذْکُرْ اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِیْرًا، اور ہمارے

راضی ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ وہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ درصوا عنہ

آنا کہ رضا سے حق بجان ہی جویند
دراہ رضا سے ادب سب ہی پویند

ہر ایک ہمہ آن کند کہ حق فرما
حق نیز ہماں کند کہ ایشان گویند

اوپر جو کچھ ہم نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب یا دین مشتمل ہے دو اجزاء پر عبادت و استعانت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار سے ہمارے قلوب سے غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جاتی ہے، اس قلب کی عظمت کا کیا کنا جس سے غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو کر اللہ کی ربوبیت و معبودیت تکمیل ہو گئی ہے، جس کے اللہ قطعاً اللہ ہیں یعنی جس کے معبود جس کے معبود، جس کے مطلوب جس کے مقصود قطعاً اللہ ہیں جس کے رب جس کے مستعان قطعاً اللہ ہیں، اس قلب میں توحید کا جوہ ہے، ایمان کا نور ہے، وہ نورانی قلب ہے، حق تعالیٰ کا محبوب ہے، اور حق تعالیٰ اس کے وکیل ہیں، کفیل ہیں، ولی ہیں، ہوئی ہیں، نصیر ہیں، حفیظ ہیں اور ہادی ہیں،

اس ضمن میں چند تعریفات یاد رکھو: جیسا کہ تم نے دیکھا ہے، ذات اللہ ہی کو الہ قرار دینا، یعنی معبود و مستعان قرار دینا زبان سے اقرار اور دل سے اسکی تصدیق کرنا، توحید ہے، اس اقرار و تصدیق سے قلب سے شرک کا خروج ہوتا ہے، اور توحید داخل ہو جاتی ہے جس ذات پاک نے یہ پیام ہم تک پہنچایا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسکی رسالت کے اقرار و تصدیق سے دل سے کفر کا خروج ہو جاتا ہے، اور ایمان جلوہ افروز ہو جاتا ہے ایمان میں دو چیزیں ہیں، اور توحید میں بھی دو چیزیں ہیں ایمان میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الوہیت کی تصدیق ہے، توحید میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت اور ان کے ماتحت بندہ کی عبادت و استعانت کی تصدیق داخل ہے، اس کا زبان سے اقرار اور دل سے انکار یا شک نفاق ہے، اسکی تصدیق

کے بعد انکار و تداوت ہے، یہ مثل شرک کے دین و مذہب کی نفی ہے، نفاوت ہے، اور اسلئے ناقابل معافی! اور بدعت بھی بُری بلا ہے، یہ دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا ہے، جو دین کی بات نہیں، اسکو دین سمجھنا ہے، غیر شریعت کو شریعت بتلانا انرا علی اللہ اور ایک گوتم او مائے نبوت ہے، اُنکی کو توبہ کم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو مستحسن سمجھ رہا ہے، پھر توبہ کیوں کر لگے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

قبل ایمان کفر و شرک سے توبہ لازم ہے، پھر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار جس سے غیر اللہ کی معبودیت اور ربوبیت فنا ہو کر اللہ کی معبودیت و ربوبیت تکمیل ہو جائے، اب نفاق، ارتداد، بدعت، فسق و فجور سے احتراز ایمان اور عمل صالح پر استقامت یا یہودی یا بنیادی "جس کے متعلق عارف روم نے کیا خوب کہا ہے

گر تو خواہی حری و دل زندگی
بندگی کن بندگی کن بندگی

زندگی مقصود بہر بندگی است
زندگی بے بندگی شرمندگی است

جز خضوع و بندگی و اضطراب
اندرین حضرت ندارد اعتبار

ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی
کفر باشد پیش او جز بندگی

ذوق باید تا وہد طاعات بر

منز باید تا وہد واد نہ شجر

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي يُسَبِّحُ اللَّهَ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ضمیمہ

مندرجہ ذیل نقشہ سے دین کے سارے اجزاء کی تلخیص پیش نظر ہوجاتی ہے،

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

ذات خلق ذات اللہ

ربوبیت

استغاثت

معبودیت ربوبیت معبودیت
عبادت استغاثت عبادت

نماز روزہ زکوٰۃ حج اتباع اور وجہ ابھی قربانی مذکور وغیرہ توبہ دعا توکل صبر شکر خوف رجا ذکر رضا

ضرورت ترجمین

عربی فارسی، انگریزی سے براہ راست ہشتہ ورفہ سلیس اردو زبان میں ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت ہے جو مناسب اجرت پر علمی ادبی تاریخی، نیز متفرق علوم و فنون کی کتابوں اور رسائل کے مضامین کا ترجمہ کر سکیں کسی ایک زبان اور اردو کا جاننا کافی ہے علمی قابلیت نیز تجربہ کے متعلق تفصیل سے جواب آنا ضروری ہے،

نوٹ: ہر قسم کی اردو فارسی، عربی، انگریزی کتابیں، مطبوعات، ہندوستان، ایران، مصر، یورپ امریکہ وغیرہ ہماری معرفت نسبتہ ارزان قیمتوں پر مل سکتی ہیں، شایعین اپنے اسماء گرامی ا کمل پتوں سے مطلع فرما دیں تاکہ جدید فرستیں وقتاً فوقتاً ارسال کیا سکیں،
پتہ ذیل پر خط و کتابت کریں،

شاب کینی پوسٹ بکس ۳۶ ایس بی ٹی

ظہور الاسرار نامی اور مہر کثرہ

از

جناب مولوی امتیاز علی خان صاحب عیشی ناظم کتب خانہ رامپور

خواجہ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی مخزن الاسرار شہرہ آفاق کتابوں میں شمار کی جاتی ہے چونکہ اس میں سلوک و معرفت کے رموز و اسرار، الفاظ فارسی کے پردہ میں ظاہر کئے گئے ہیں، اور سادے لفظ اس بارگراں کو برداشت کرنے کا یا را نہیں رکھتے، اسلئے خواجہ صاحب نے تشبیہ و استعارہ سے جا بجا کام لیا ہے،

ہر شخص واقف ہے کہ استعارات و تشبیہات کی خوبی یہ ہے کہ سننے والے کا ذہن اصل مدعا کی طرف کم سے کم وقت میں منتقل ہو جائے، لیکن یہ امر بھی محتاج بیان نہیں کہ اکثر شاعر کی طبعی ذکاوت اور فطری نزاکت تحمل و دو چیزوں کے بعید علاقہ کو قریب دکھانے لگتی ہے، اور اس سبب وہ بخیال خود سترح الفہم تشبیہ یا استعارہ استعمال کرتا ہے لیکن عام ذہن اس تک جلد نہیں پہنچ سکتے، بنا بر ناگزیر ہو جاتا ہے، کہ شاعر کا مقصد و مدعا سمجھنے کے لئے غور و خوض اور تلاش و جستجو سے کام لینا اکثر ادبی کتابوں کی شرحیں اسی غور و خوض اور تلاش و جستجو کا نتیجہ ہیں،

خواجہ نظامی کی مذکورہ مثنوی کی اکثر تشبیہیں اور استعارے اسی قسم کے ہیں، اس پر مستزاد اس کا موضوع ہے، جو شریں بھی ادا کیا جائے، تو ہر شخص اس کی کنہ تک پہنچ جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور چونکہ بہر و لہران کا اظہار حدیث دیگران میں زیادہ بہتر خیال کیا گیا ہے، اسلئے دوسرے

معرفت نگاروں کی طرح خواجہ صاحب کے اشعار میں بھی جا بجا تلخ اور قہقہہ طلب اشارات ہیں جن کا علم ہر شخص کو ہونا ضروری نہیں، اس بنا پر متعدد اہل علم نے اس کی شرحیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ظہور الاسرار نامی، مطبع نشی نو لکھنؤ میں طبع بھی ہو چکی ہے، میرے پیش نظر اس شرح کا جو مطبوعہ نسخہ ہے، وہ مطبع مذکور میں دوسری بار جولائی ۱۸۸۵ء مطابق رمضان ۱۳۰۲ھ میں چھپا تھا،

اس شرح کے دیباچہ میں مصنف کا نام ظہور احسن بھوری بن محمد کلیم اللہ بن عفت اللہ از اولاد سید ابوالحسن عریضی حسنی ایلینی، ظاہر کیا گیا ہے، کتاب کا نام دیباچہ میں مذکور نہیں لیکن ٹائٹل بیچ اور خاتمہ میں اسے ظہور الاسرار کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، نیز یہی نام کتاب کے ہر صفحہ کے بالائی گوشہ میں مندرج ہے، اس نام کے پہلے جزو (ظہور) سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کہ کتاب ظہور احسن کی تصنیف ہوگی، لیکن سرورق پر کتاب کے نام کے نیچے حسب ذیل عبارت لکھی گئی ہے :-

”تمن بیتن از کنیز اسرار حضرت خواجہ نظامی گنجویست، داین شرح از استاد

قدیم دیرین“

بعد ازاں مصحح نے خاتمہ المطبع میں شرح کو ظہور احسن مذکور کی تالیف قرار دینے کے بعد تحریر کیا ہے :-

”ہر چند نسخہ منقول عنہ این شرح کہ خیلی کہنہ زمان بود تا ہم بمقامہ مخدوش، لیکن تا امکان بشری بصحت پرداختہ شد، و نیز در دیباچہ منقول عنہ بجائے نام مصنف دو سطر از اب سید بخا و دیگر بود کہ اصل خطا تام منقول عنہ تفاوتی بین داشت، چونکہ منقول عنہ مرسلہ مولوی محمد نور احسن صاحب تخلص بدین رئیس موضع کرن پور، ضلع بجنور، بہان صورت بود، لہذا

بدان حالت گذشتہ شد کہ تحقیقش بدرک فندہ و نسخہ نو گیر ہم دستیاب نہ گردیدہ کہ بمقابلہ اش تحقیق نام مصنف می شد، و بسبب تبدل خط و احتکاک و اثبات عبارت بجائے نام مصنف پر وہ اندر سے راندی کشود، اما این قدر بزبان آوردن غیر مصلحت نبود کہ لایہ شرح منقول عنہ از تصنیفات کیے از قدماے کالمین است و بنجیالات عالی بالاترین مگر باعث خلط بود و مقام نام مصنف احتمالی دارد کہ اظهارش قابل انتباہ و آگاہی ناظر است و بس

(خاتمہ المطبع، ۲۸۶، نسخہ نمبر ۲۱۹، نظم فارسی)

اس بیان سے واضح ہوتا ہے، کہ کار پر دازان مطبع کو شرح مذکور کا جو نسخہ مولوی بکس صاحب دستیاب ہوا تھا، اس میں دیباچہ کے اندر مصنف کے نام کی جگہ سابق تحریر کو مٹا کر نئے خط سے پُر لکھی تھی، اور اگرچہ طرز عبارت و انداز بیان کے ماسوا و شنائی اور روش کتابت بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، کہ شرح مذکور ظہور احسن کے بجائے کسی پُرانے استاد کی تصنیف ہے، مگر دوسرا نسخہ نہ ملنے کے باعث سے اسکی تصدیق نہ ہو سکی تھی، اسلئے اہل مطبع نے جدید نام باقی رکھتے ہوئے اس شبہ کا اظہار مناسب خیال کیا،

ظہور الاسرار کے اصل مصنف کا نام خاتمہ نگار کے اس شبہ کی صداقت حسن اتفاق سے گذشتہ ہفتہ مجھ پر واضح ہوئی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی تلاش اور تحقیق کے نتائج اہل علم کے روبرو پیش کر دوں تاکہ توار د کی ایک عظیم الشان مثال گوشہ نگن می میں پڑی رہنے سے بچ سکے، اور ارباب ذوق ظہور احسن مذکور کے حق میں جو کبھی کے مرحوم ہو چکے ہیں، دعاے مغفرت فرمائیں،

کتاب خانہ ریاست رامپور میں مخزن اسرار نظامی کی شرح کے ۲ قلمی نسخے محفوظ ہیں

ان میں سے ایک نسخہ کسی نامعلوم مصنف کی تالیف ہے، بقیہ دو نسخے ایک ہی شرح کے ہیں لیکن
دیباچہ میں مصنف کا نام دونوں میں مختلف ہے، میں نے یہ طے کرنے کے سلسلہ میں کہ ان دونوں
میں سے کس نسخہ کا نام درست ہے، یہ خیال کیا کہ مطبوعہ شرح کو دیکھوں، تاکہ اس شارح نے اپنے
اس پیشرو شارح کی عبارت کا کوئی ٹکڑا اس کا نام لیکر نقل کیا ہو، تو کسی ایک کتاب کے بیان
کی تائید ہو سکے، جب میں نے مطبوعہ نسخہ کی عبارت کو پڑھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ
میں ابھی قلمی نسخہ میں جینے ہی عبارت پڑھ رہا تھا، اس خیال کے پیدا ہوتے ہی میں نے قلمی
نسخہ سے اس کا مقابلہ کیا، تو ظاہر ہو گیا، کہ جب ذیل اختلاف سے قطع نظر کر لیجائے تو مطبو
عہ اور قلمی شرح دونوں ایک ہی کتاب کے دو نسخے ہیں،

مذکورہ اختلاف حسب ذیل ہے :-

(۱) مطبوعہ نسخہ میں حمد و نعت کے بعد تحریر ہے :-

اما بعد جنین گوید ریزہ چین خانہ علمائے دہر و جرمہ نوش ساغر فضلاے عصر احقر
زمن ظهور احسن بھوری بن محمد کلیم اللہ بن عظمت اللہ از اولاد سید ابوالحسن عینی
حسینی بحسب غفر اللہ لہما والیہ (کذا) چون دیدم کہ رغبت بیشتری فضلاے عصر و ابنا
دہراخ (ص ۲)

یہی عبارت قلمی نسخہ میں اس طرح ہے :-

اما بعد جنین گوید ریزہ چین خانہ علمائے دہر و جرمہ نوش ساغر فضلاے عصر
اضعت عباد اللہ القوی، محمد بن قوام الدین بن رستم بن احمد بن محمود بدر خزانہ
الجنی المعروف بکبری غفر اللہ لہما والیہ (کذا) چون دیدم کہ رغبت بیشتری
از فضلاے دہراخ (ورق ۱۱ الف)

مصنف کے نام کے اختلاف کے علاوہ کتاب میں جا بجا بہت معمولی لفظی اختلافات بھی پائے
جاتے ہیں، مثلاً مطبوعہ نسخہ میں مندرج ہے :-

چنانکہ خواص لای نظم و نثر افضل العصر مولانا معین الدین ہانوسی کہ درین علم و فضل بے نظیر
و در معانی بیان بے بدیل بودہ، در بدائع الحکایات گفتہ (ص ۱)

قلمی میں یہ عبارت اس طرح ہے :-

”چنانکہ خواص لای نظم و نثر افضل العصر مولانا معین الدین ہانوس کہ در عصر بزم و فضل
بے نظیر و در معانی بیان بے بدیل بودہ، در بدائع الحکایات گفتہ“ (ورق اب)

لیکن ہر صاحب عقل جانتا ہے، کہ اختلاف لفظی کا منشاء کاتبوں کی بے توجہی یا سہوئیہ
ہوتا ہے، اور شاید ہی کسی کتاب کا کوئی قلمی نسخہ ایسا دستیاب ہو سکے جو اسی کتاب کے دوسرے

قلمی نسخہ سے لفظ بہ لفظ مطابق ہو، اسلئے یہ قابلِ محاط قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ پہلا اختلاف اہم ہے
لیکن اسکی حقیقت صرف اس امر کے بیان کر دینے سے ظاہر ہو جاتی ہے، کہ ہمارا ایک قلمی نسخہ

(نمبر ۵۵۵) فن پند و نصائح فارسی، ۵۵۵ کا نسخہ ہے، اور اس میں مصنف کا نام محمد بن قوام الدین
الجنی تحریر ہے، دوسرا نسخہ (نمبر ۵۵۹) فن مذکورہ، بلاتاریخ ہے لیکن کاغذ و نشانی اور خط کے انداز

سے پتہ چلتا ہے، کہ نمبر ۵۵۹ سے پرانا ہے، اس میں بھی کم از کم ظہور احسن نام نہیں ملتا، لہذا یہ کہا
جاسکتا ہے، کہ کسی ظہور احسن نے اصل مصنف کا نام حک کر کے اسکی جگہ اپنا نام لکھ کر کتاب کو

اپنانے کی ناکام کوشش کی ہے، ورنہ فی الحقیقت یہ شرح بلخی کی تصنیف ہے، اور اسی کے
نام سے اس کا حوالہ مخزن الاسرار کی دوسری نامعلوم المصنف کی شرح میں دیا گیا ہے، مثلاً مولانا

نظامی تحت ہمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں :-

تسخیر اول کہ الف نقش بست بر در مجو بہ احمد نشست،

محمد بنی جس کی شرح ظہور الاسرار کے نام سے طبع ہوئی ہے، اور اس وقت زیر بحث ہے

تحتہ اول کی شرح کرتا ہے :

تحتہ روح محفوظہ اگر نید "اول کہ الف نقش بست" یعنی اول چیز کے قسم پر لوح محفوظ

نشت الف برد (نسخہ قلمی نمبر ۶۰ ورق ۱۲۲ الف)

ظہور الاسرار میں بھی بعینہ یہی عبارت درج ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ اس میں

اول کہ الف نقش بست کی جگہ اول نقش بست ہے، (نسخہ مطبوعہ ص ۳۵)

نامعلوم المصنف کی شرح مخزن اسرار (نسخہ قلمی نمبر ۶۱ فن پند و نصائح فارسی) میں یہ تشریح محمد بنی کی طرف منسوب ہے، اس شرح کے الفاظ یہ ہیں :

و آنچه در شرح محمد بنی آرد کہ تحت اول لوح محفوظہ اگر نید یعنی اول قلم کہ بر لوح محفوظہ

نشت الف برد (شرح مذکور ورق ۹ ب)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عبارت شرح محمد بنی کی ہے، علاوہ ازیں مناجات دوم

کے اس شعر کی شرح میں کہ

ہم تو پیری کہ ز باغ تو ایم قری طوق سبک داغ تو ایم

شرح نامعلوم المصنف میں مندرج ہے،

و در شرح محمد بنی درین مقام آرد کہ خواجہ احمد مشوق سالہا در ریاضت مشغول برد،

از ہفت آوازی شنید کہ تو سبک در گاہ مائی، سر در شد ابرار در رفت و گفت، مبارکباد

کہ در چندین سال مرا سبک در گاہ خطاب شد، گفت، محمد شہداء امانت شوقی زیادہ کن کہ

مرتبہ از ان عالی تر شود، پہچان کرتا آواز سے شنید کہ مشوق در گاہ مائی، بجز دانکہ از

خلوت بیرون آید اور احمد مشوق یغوانند (شرح مذکور - ورق ۱۱۹ الف)

یہی عبارت باختلاف یسیر ہمارے نسخہ شرح محمد بنی میں (ورق ۱۲۱ الف) موجود ہے، اور

بعینہ ظہور الاسرار (ص ۳۴) میں پائی جاتی ہے، یہ اس بات کی دوسری روشن دلیل ہے، کہ اصل

میں شرح محمد بنی کی تصنیف ہے،

شرح نامعلوم المصنف میں اور مقامات پر بھی محمد بنی کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن طوالت کے

خوف سے میں نقل نہیں کرنا چاہتا، حاصل کلام یہ ہے کہ جو شرح ظہور الاسرار کے نام سے شائع

ہوئی ہے، اسکی عبارتیں دوسرے مصنف کی شرح میں شرح محمد بنی کے نام سے نقل کی گئی

ہیں، جو ہمارے نسخہ نمبر ۶۰ کے دیباچہ کی رو سے بھی محمد بنی ہی کی طرف منسوب ہے،

شرح محمد بنی کا سال تالیف اب یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے، کہ شرح محمد بنی کس سنہ میں لکھی گئی

اسپر نگر نے کتاب خانہ ہائے شاہ ادوہ کی فهرست (ج ۱ ص ۵۲۱ و ۵۲۲) میں لکھا ہے، کہ زیر نظر

نسخہ کے آخر میں حسب ذیل بیت تاریخی درج ہے، جس سے سنہ ۱۰۹۱ھ نکلتا ہے،

بفکر اندر شدم از بہر تار سخی و لم گفتا ز ہے شرح گلستان

ڈاکٹر دیونے (فہرست کتب فارسی محفوظہ در برٹش میوزیم، ج ۲ ص ۵۳ ب) محمد بنی کی شرح

کے ایک نسخہ کی کیفیت لکھے ہوئے اسپر نگر کے مذکورہ بالا بیان کا حوالہ دیا ہے، مگر اس کے ساتھ

ہی یہ بھی لکھا ہے، کہ ہمارے نسخہ کے سرورق پر ایک نوٹ ہے جس میں کسی نے کتاب کی خرید کی تاریخ

ثبت کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ کتاب سنہ ۱۰۸۹ھ میں خرید ہوئی تھی، اس لئے میرا خیال

یہ ہے، کہ ہمارا نسخہ محمد بنی کی شرح کا پہلا نسخہ (Recension) ہے، یہی وہ مقصد یہ ہے کہ اسپر

نگر کے نسخہ کی تاریخ ہے، تو صحیح، لیکن وہ اس شرح کی پہلی ترتیب کی تاریخ ظاہر نہیں کرتی، بلکہ

معلوم یہ ہوتا ہے، کہ محمد بنی نے اسے سنہ ۱۰۹۱ھ سے قبل تالیف کیا تھا، بعد ازاں اس پر نظر ثانی سنہ

۱۰۹۱ھ میں کی، اسی نے برٹش میوزیم کے نسخہ کو ابتدائی نسخہ قرار دینا چاہیے،

ڈاکٹر ایٹے (دفتر کتب فارسی، انڈیا آفس نمبر ۹۹) نے بھی اسپرنگر اور دیو کے نسخوں کے متعلق یہی طے کیا جو کہ اول الذکر کا مخطوط نسخہ ثانی کی تاریخ تالیف ظاہر کرتا ہے، اور ثانی الذکر کی تاریخ خرید سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہے، کہ شرح مذکور کی پہلی ترتیب ۱۸۸۹ء سے قبل عمل میں آئی تھی۔
سر آئی وٹاف نے دفتر کتب بھارت، ایشیاٹک سوسائٹی بنگال - ۴۹، مطبوعہ ۱۹۲۳ء

۱۸۹۱ء تاریخ تالیف تسلیم کر کے، دوسری فرستوں کے حوالہ پر اکتفا کیا ہے،
مجھے حیرت ہو کہ ڈاکٹر اسپرنگر جیسے خوردہ بین نقاد نے مذکورہ بالا الفاظ تاریخ، شرح،
شرح گلستان کو شرح مخزن اسرار کی تاریخ تالیف کیوں قرار دیا، اور اس سے زیادہ تعجب
ہے ریو اور ایٹے کی اس خوش اعتقادی پر کہ ان دونوں نے اسپرنگر کے بیان کو کس طرح
مان لیا، ان میں سے کسی کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ یہ تو کسی شرح گلستان سعدی کی تالیف کی تاریخ
ہے، کسی شاعر نے صحیح کہا ہے :

خشت اول چون تہد محمدا کچ تاثریامی رود دیوار کچ،

اگر اسپرنگر کے متبعین اس کے قول کو نہ مانتے، تو انہیں برٹش میوزیم کے نسخہ کی تاریخ
خرید کی موجودگی میں کسی تاویل کی ضرورت نہ پڑتی، کاش یہ محققین یورپ جن کا قلم اسلامیات
کی تنقید میں شمشیر بران کا کام کرتا ہے، شرح کے اوراق میں تاریخ تلاش کرتے، اور دیکھتے، کہ
خود شاعر نے بھی اپنے زمانہ کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ایسا کرتے تو پیہم غلطی میں
بتلا نہ رہتے،

شرح جلی کے مطالعہ کرنے سے اسکی تالیف کا زمانہ ہی نہیں، بلکہ سال بھی معلوم ہو جاتا ہے
کیونکہ دوران شرح میں جلی نے بابا اپنے معاصرین کا تذکرہ ایسے لفظوں میں کیا ہے جن سے اسکی
معاشرت ظاہر ہوتی ہے، نیز ایک جگہ سیما فی سنہ میں اور دوسری جگہ ہجری سنہ کے ذریعہ سال

بھی ظاہر کیا ہے، سب پہلے ہم یہ چاہتے ہیں، کہ اس کے عصر سے متعلق بیانات کا جائزہ لیں،
(۱) شرح کے دیباچہ میں جلی نے خواجہ نظامی کے کلام کے اشکال اور حسن قبول پر مولانا مغیث الدین
ہنسوی کی کتاب، بدائع الحکایات کے مندرجہ ذیل اشعار سے استدلال کیا ہے، وہ لکھتا ہے :-
چنانچہ خواص لائی نظم و نثر، افضل العصر مولانا مغیث الدین (ہنسوی) کہ درین عصر
بعلم و فضل بے نظیر در معانی و بیان بے بدل بودہ، در بدائع الحکایات گفتہ :

بہزود شناسندہ شوی	از انہاست این نکتہ معنوی
کہ کس گام در رتبہ سیراد	نزد، فی نظامی و فی خیراد
نظامی کہ استاد این شیوہ	دلش طوبی فضل را میوہ بود
بہ بسیار گفتن مگر جہداشت	کہ آمیزش موم باشند داشت
سخن را تصفح بغایت نکرد	بسجیدہ گفتن کفایت نہ کرد
ولی چون مبطل قبولیش بود	بہ خار ہائش رطب می نمود
خدا کردہ بودش قبولی عطا	کہ اذریآن بر نیاید خطا
خدا پر وہ پوش است درہرلی	نمود آنچه بودش خطا مشکلی
ولی بعض ابیات یانیمہ	کہ عقل است درومی سر اسمیہ
آذان ہاست، حقا کہ آب حیات	شود زندہ زوگر پذیرد مہات
اگر حجم دفتر نبود می مراد	سخن را ہمو دادہ بود است داد

(ص ۷) شرح مطبوعہ

اس عبارت کی تصحیح میں مطبوعہ اور قلمی نسخے دونوں سے کام لیا ہے، یہاں اس امر کا اظہار مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ مطبوعہ میں شاعر کا نام مولانا معین الدین ہنسوی اور کتاب کا نام بدیع الحکایات درج ہے، اور پانچ
شعریں بجائے تصفیہ کے بغض لکھا گیا ہے،

مولانا مفتی ہانسوی یا مفتی الدین ہانسہ، شیخ نصیر الدین محمد چراغ دہلی (متوفی ۱۱۵۸ھ) کے معاصرین، یہ بہت تیز طبع شاعر تھے، ایک روز شیخ نصیر الدین چراغ دہلی پر قوال سے یہ شعر سن کر وجد طاری ہو گیا:

جبار عاشقان گفتمی خواہم کردہم کردی قلم بر بیدلان گفتمی خواہم راندہم راندی
مولانا مفتی نے یہ قصہ سن کر ایک رسالہ لکھا، جس میں اس شعر کے مطلب سے بحث تھی، اور شیخ پر اعتراض کیا تھا، کہ انھوں نے کیوں اس لغو شعر پر سر دھنا،

اخبار الاخیار (ص ۹۳ مطبع احمدی دہلی ۱۳۱۸ھ) میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور خزینۃ الاصفیاء (۳۴۳) میں مفتی غلام سرور لاہوری نے اس واقعہ کو تفصیل لکھا ہے، تذکرہ مصنفین دہلی (ص ۱۸) میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بالفاظ ذیل مفتی کا ذکر کیا ہے:

و در ہمان جزو زمان (محمد فیروز شاہ تغلق مراد ہے) مفتی ہانسوی نیز شہسود بود کہ بعالم
نفیست نسبتی داشت، و در بیان صنائع و بدائع رسالہ دارد، اما مشہور نیست، و ذکر ازین مر
نیز در ذکر شیخ نصیر الدین محمد ورنہ است۔

مولانا حکیم عبدالحق صاحب مرحوم نے نزہۃ الخواطر (ص ۱۶۹) میں مفتی کو فیروز شاہ ظہری (متوفی ۱۱۹۵ھ) کا معاصر قرار دیا ہے، یہ سہو ہے، اسلئے کہ انھوں نے اپنے بیان کی سند میں محدث دہلوی کے مذکورہ بالا رسالہ کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں مفتی کا تذکرہ منظر کثرہ کے بعد آیا ہے، جو بالاتفاق فیروز شاہ تغلق کے دربار کا شاعر ہے،

بہر حال مثنوی اس کو انفل العصر کا خطاب دیتا ہے، اور درین عصر بے نظیر بتا رہا ہے، نتیجہ نکالنا درست ہے کہ مثنوی کا زمانہ آٹھویں صدی ہجری ہے،

(۲) مخزن اسرار کے شعر:

مرکب این باد یہ دین است و بس چارہ ایں کار بہین است و بس
کی شرح میں مثنوی لکھتا ہے:

”و عزیزی از خدمت شیخ الاسلام رکن الحق والدین ابوالفتح قدس اللہ سرہ العزیزین
وارد کہ الخ“ (ص ۳۳۳ نسخہ نمبر ۶۰۳ و ۳۰۳ نسخہ نمبر ۵۹۵ و ۵۹۶ نسخہ مطبوعہ)

میری رائے میں یہ شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی نہیں ہیں جنھوں نے ۱۱۳۵ھ میں انتقال فرمایا ہے، بلکہ خواجہ نظام الدین اولیا کے مرید شیخ رکن الدین جعفر ہیں، تذکرہ دین میں انکی کنیت مذکور نہیں، اسلئے بعض بزرگوں کو رکن الدین ملتانی مکنی بانی الفتح کا گمان ہوگا،

بہر حال شارح ان کا قول اپنے کسی دوست یا عزیز کی زبانی روایت کرتا ہے جس پر یہ خیال کرنا بیجا نہیں کہ خود شارح ابوالفتح کے عہد سے قریب ہے، اور عادتاً ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ جو شخص کسی صدی کی ابتداء میں فوت ہو چکا ہو، اس کے شاگرد دوسری آنے والی صدی میں ہوں اسلئے یہ نتیجہ بعید از قیاس نہیں کہ شارح آٹھویں صدی میں موجود تھا،

ان کے ماسوا شرح میں ضیاء الدین نخشی (متوفی ۱۱۵۸ھ) مولانا عمید الدین قلندر (متوفی ۱۱۶۹ھ) ملک احمد بن امیر خسرو اور مولانا خواجگی (متوفی ۱۱۹۵ھ) کا بھی ذکر ہے، اور چونکہ کتاب میں کسی ایسے شخص کا حوالہ نہیں ہے، جو آٹھویں صدی میں موجود نہ ہو، اس لئے ہمارے اس خیال کو مزید تقویت ہم پہنچتی ہے کہ مثنوی آٹھویں صدی کا عالم ہے،

تذکرہ معاصرین کے بعد ایسے بیانات کا جائزہ لینا چاہئے، جن میں سنین کا ذکر آیا ہے،

مخزن کے شعر:

ملک سلیمان مطلب، کان کجا است ملک بہمان است سلیمان کجا است

کی شرح میں لکھا ہے :

"از گاہ ہتر سیماں علیہ السلام تا این وقت دو ہزار و دوست ہفتاد و یک سال گزشتہ

است" (ذوق ۱۲۳ اب۔ "نسخہ قلمی نمبر ۶۰ و ۱۲۲، الف نسخہ نمبر ۵۹)

شومند رجہ ذیل کی شرح میں سنہ ہجری لکھا ہے :

در کتب این ملک بسیاری بنود، در رہ این خاک خباری بنود

"بعد انکہ درین وقت کہ از ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہفتصد و نود و پنج سال است انکہ

(نمبر ۵۹ ذوق ۱۲۳ اب ۶۰ ص ۵۲ اب ۵۸ ص ۵۸ نسخہ مطبوعہ)

اس سنہ سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، کہ شرح مخزن اسرار مثنوی ۹۵ء یا اسکے کچھ بعد اتمام کو پہنچی ہے،

اب آپ ایک تم ظریفی ظہور احسن صاحب کی ملاحظہ فرمائیے، سابق اقتباس میں مثنوی نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق جو مدت ظاہر کی تھی، اس میں آپ نے تخریر فرمایا ہے، اور لکھتے ہیں :-

"از ان گاہ سیماں علیہ السلام تا این وقت یک ہزار و دوست و ہفتاد و پنج سال

گزشتہ است" (ص ۱۴۹)

ان کو یہ سوچنا چاہئے تھا کہ اگر سلیمان سنہ کو وہ جون کا تون چھوڑ دیں گے، تب بھی اتنا حسابی ہر جگہ کہاں ہے، کہ اسکی غلطی کو کپڑے، انھیں تو دوسری عبارت کا ۹۵ء بدلنا تھا، مگر سوئے قیمت سے یہ بن نہ پڑا، چنانچہ مطبوعہ نسخہ میں یہ مقام ان کی غمازی کے لئے علیٰ حالہ باقی ہے جس سے ایک طرف تو تحقیق پر کے بیانات کی غلطی ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ ثابت ہو جاتا ہے، کہ کتاب ۱۳۵ء میں نہیں، بلکہ اس سے صدیوں پہلے ۹۵ء میں تالیف ہوئی تھی

(باقی)

علیت و انسانی آزادی

الف۔ ۱۹ ویں صدی کا اور اونا خواہ

از پروفیسر معتقد ولی الرحمن صاحب مجرم

مجرم معارف کے پرانے مضمون نگار تھے، اپنی وفات سے چند دن پیشتر انھوں نے مضمون اشاعت کے لئے بھیجا تھا، لیکن ابھی اسکی نوبت نہ آئی تھی، کہ گذشتہ مارچ میں خود مجرم کی کتاب زندگی کا ورق آخر ہو گیا، اس لئے حسرت و افسوس کے ساتھ معارف کے صفحات میں آج مجرم کی یہ آخری قلمی یادگار پیش کی جاتی ہے۔ "م"

ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ آج کل کے ماہرین طبیعیات "جبر و اختیار و قدر کی پرانی بحث پر نئے سرے سے غور کر رہے ہیں۔ اس بحث میں، بقول ایڈنگٹن اب تک تو معلوم ہوتا تھا کہ طبیعیات بہت شد و بد کے ساتھ تقدیر کی طرف دار ہے، لیکن اب خود اسی کی رائے میں طبیعیات "شد و بد کے ساتھ" نہیں تو کم از کم فیصلہ کن طور پر اختیار (ارادے کی آزادی) کی حامی ہے۔ وہ کہتا ہے: سائنس کے نقطہ نظر سے ایک نئی صورت حال پیدا ہوئی ہے۔ نظریہ قدر کی وجہ سے طبیعیات اب کسی جبری قانون کے نظام کی پابند نہیں رہی۔" عوام پر اس قسم کے بیانات کے دور رس اثرات کی دل چسپ مثال اس ریویو میں ملتی ہے جو سنہ ۱۹۳۶ء کی کتاب، سوانح اے۔ جے، بالفور، ہرٹس لٹریچر پبلیمنٹ، بابت ۱۹ ستمبر ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا۔ سیاسی میدان میں بالفور کی تون مزاجی پر بحث کرتے ہوئے ریویو کر نیوالا سوال کرتا ہے:

کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی اس طرح مسلسل نہ ہو، ایک ہی وقت میں جمہور کا بغض بھی ہو، اور محترم بھی؟ اسکے خیال میں اس کی توجہ اس افتراض سے کی جاسکتی ہے کہ جمہور نے اپنے آپ کو بالقور کے مطابق بنالیا، اور یہ کہ زمانہ آخر کار اس ترقی کرنے والے ذہن کے ساتھ ہو گیا، جو اتنا عرصہ اس کے آگے رہا۔ جمہور کی نگاہوں میں بالقور کی وقت کی اس تبدیلی کی جو توجہ ان جملوں میں کی گئی ہے، اس کی صحت یا غلطی سے ہمیں سروکار نہیں، ہماری موجودہ بحث کے لئے اس میں دل چسپ بات یہ ہے کہ یہ یوں کرنے والے نے اپنے نظریہ کی تائید میں سائنس کی موجود ترقی کو پیش کیا ہے۔ اس نے نہایت متانت سے دعویٰ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جدید زمانہ کی طبیعیات سے اس کی کچھ تائید ہوتی ہے۔ اب اس کے سامنے فطرت میں احتمال کی شہادت ہے۔ اور ایسی دنیا ہے جس میں علت معلول کے تشفی بخش قوانین جاری نہیں رہے، لہذا اب اس کے نزدیک اشیاء جو غور و فکر ہم کرتے ہیں، اس سے یہ اشیاء متاثر ہوتی ہیں، ہمارا فکر جس قدر معین ہوتا جاتا ہے سچیدہ یقینی یہ اشیاء ہوتی جاتی ہیں۔ اگر یہ خیال صحیح ہے، تو معاصر عقلی دنیا پر ایسے ذہن کے اثرات کی کیا حدود مقرر کی جاسکتی ہیں، جو آرتھر بالقور کے ذہن کی طرح زور دار ہے، جامع اکل ہے، ہفتش ہے اور شکک ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ قدری طبیعیات پر مبنی سائنٹفک فکر کا حیرت انگیز استعمال ہے۔ بعد کے اوراق میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انسانی افراد کے ایک دوسرے پر عمل کے نظریہ کی یہ تائید نامناسب بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔

اس میں کلام نہیں کہ قانون علت و معلول (یہ انیسویں صدی کا بہت دل پسند جملہ ہے) کا یہ پہلو سائنس کے فلسفی مزاج ماہرین کی بحثوں میں بہت نمایاں ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں سائنس کے ماہرین ہم سے کہا کرتے تھے کہ آزاد مادہ (اختیار) ایک دہوکا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے

ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو مجبور ہی برے ہیں، اور اگر ہم نیک ہیں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں اب آج کل بالعموم فرض کیا جاتا ہے کہ یہ تمام نتیجے قبل از وقت تھے، اور یہ کہ اگر حیاتیات کے ماہرین ہم کو آزادی اور اختیار سے محروم ماننے پر مجبور تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مادے کی ساخت سے پوری طرح واقف نہ تھے، اب ہمارے زمانہ میں طبیعیات کے ماہرین ہماری مدد پر کمر بستہ ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی برقیہ آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتا ہے، تو ایک انسان بھی اپنی نقل و حرکت اور اپنا ارادے میں یقیناً آزاد ہے۔ آزاد ارادے کے وجود ان کے حقوق کا یہ اعلان کسی نہ کسی طرح اس بات پر مبنی ہے کہ یہ وجدان سے مختلف ایک چیز ہے۔ یہ دراصل طبیعیات کے ماہر کے دقیق ترین علم کے مطابق شعور کی نجات ہے۔ بہر حال اس اعلان کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہوا ہے کہ عام ٹیچا شخص طبیعیات کے ماہر کو اس قابل بھی سمجھتا ہے کہ وہ اسے بتائے کہ اگر کوئی شخص ۱۹۹۹ء کو ایک خاص مقام سے سورج کو دیکھ رہا ہو، تو اس کا تجربہ کیا ہوگا، اور یہ کہ اگلی عالمی جنگ میں غیر مصافی شخص کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔

یہ صورت حال بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف تو سائنس، حیاتی کیمیا، فعلیات اور طبیعیات کے ماہرین پر ہمارا اعتماد برابر بڑھ رہا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ایک نئی بہتر دنیا کے لئے کیسے مردوں اور کیسی عورتوں کو پیدا کرنا چاہئے، اور یہ کہ اگر ہم ان کے مشوروں پر عمل نہ کریں گے تو ہمارے اخلاف کا کیا حشر ہوگا۔ دوسری طرف یہ معلوم کر کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ طبیعیات کا ماہر گزشتہ پچہند برسوں کی بہ نسبت اب آج کل کم یقین کے ساتھ جانتا ہے، یا جان سکتا ہو، کہ آئندہ کیا ہو نیا لا ہے۔ سائنس بالعموم، اور مخصوص سائنسوں کے بالخصوص ماہروں کو جو بہرہ اہل دیا جا رہا ہے، وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ عام پڑھے لکھے شخص ان کو علم کا مخزن اور کائنات کے روحانی

عصر کا محافظ خیال کرتے ہیں۔ یہ سب، یا ان میں سے بعض، عرصہ سے عجایبہ پیغمبری کے منتہی ہیں۔ اب آج کل تو ہم نے ان کو پیغمبر بنا ہی دیا ہے۔ گزشتہ زمانہ میں دینیات کے عالموں کا دعویٰ تھا کہ عالم بالا کی چیزوں کے متعلق وہی لوگ زیادہ اذکار کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آج کل یہی علماء سائنس کے ان ماہرین کے غاشیہ بردار ہیں، جو سائنس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورت حال غرب انگیزی سے خالی نہیں۔

دیگارت، کپلر، گلیلیو اور نیوٹن کی تحقیقات نے جبری قانون کے نظام کی بنیاد رکھی، اور اس نظام کو قریب تین صدیوں تک طبیعیات کے ماہرین بلا چون و چرا تسلیم کرتے رہے، طبیعیات کی تمام ترقی اس افتراض کے مطابق یا اس پر موقوف تھی کہ مادے کی حرکتیں بعض قابل تحقیق قوانین کے مطابق ہوتی ہیں۔ لہذا اگر ایک محدود وقت (یہ کتنا ہی قلیل ہو) کے متعلق ہم کو کافی معلومات حاصل ہیں، تو تمام گزشتہ اور آئندہ صورتوں کو دریافت کر لینا نظر ا ممکن ہے۔

عوام الناس کے عقیدوں پر اس عظیم الشان نظریہ کا اثر بہت کم ہوا۔ خیال یہ تھا کہ اس جبری نظام کا اطلاق صرف مادے پر ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں بھی اس کا اطلاق بے جان مادے پر ہی کیا گیا۔ انسانی افراد کو اس سے بالاتر مانا گیا اگرچہ غالباً کسی کو بھی صاف علم نہ تھا کہ اس برتری کا سرچشمہ یا کی وسعت کیا ہے۔ ارتقاء کے حیاتیاتی نظریہ کی آمد سے ایک بڑا تغیر پیدا ہوا کہ انسان کی برتری کا خاتمہ ہو گیا۔ عوام یا کم از کم گرجاؤں اور عبادت گاہوں کے اجتماعوں کو معلوم ہونے لگا کہ بعض سائنسٹک نظریے ایسے پیدا ہو رہے ہیں، جو ان کے مذہبی اور اخلاقی عقیدوں کے منافات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نہایت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عام لکھے پڑھے شخص کو جو پچاسی نظریہ قدر کے ساتھ ہے وہ اس یقین کا نتیجہ ہے کہ جبر و اختیار کی پرانی بحث پر اس کو نئی روشنی پڑتی ہے۔ اس کے نزدیک اصول عدم تعین اس نظریہ کو مختصر بیان

کرتا ہے۔ اس بحث کی طرف عام لوگوں کی توجہ گزشتہ صدی کے دوسرے نصفہ میں تقاضائی حیاتیات کے عروج کی وجہ سے منقطع ہوئی۔ اصل انواع کے متعلق ڈارون کے نظریہ کو طبعی انتخاب کا نام دیا گیا۔ اس نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ارتقاءئی حیاتیات اس عقیدہ کے تسلیم کر لئے جانے پر مبنی ہے کہ انواع حیوانات جن میں انسان بھی شامل ہے، طبعی قوانین کے مطابق پیدا ہوتی اور بڑھتی ہیں۔ ڈارون کے عقیدوں کو کھلے نے بہت رواج دیا۔ اس کا ایمان تھا کہ قانون کی حکومت کو میکاکی اور کیمیا کی مطلق سے حیاتیاتی ترقی کے مظاہر تک پھیلا یا جاسکتا ہے، اور اس طرح انسانی افراد کی ذہنی زندگی بھی اس کے دائرہ میں لائی جاسکتی ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے مشہور ترین کچھوں میں سے ایک کچھ سے کچھ جملے نقل کرنے مناسب ہوں گے۔ یہ کچھ اس نے ۱۸۵۹ء کو "انڈینز" زندگی کی طبعی بنیاد کے عنوان سے دیا۔ وہ اپنے سننے والوں کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ جو نخرمایہ "بعض نباتات کے سادہ حیاتی افعال" کی بنا ہے، وہ "بعضہ وہی ہے، جو کئی حیوان کا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ یہ نخرمایہ کسی اور حیوان کے نخرمایہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے"۔ اس طرح یہ کہنا مناسب نہ ہو گا کہ "ہر حیاتی فعل اس نخرمایہ کی سالماتی قوتوں کا نتیجہ ہے، جو اس فعل کو ظاہر کرتا ہے"۔ اس نے دعویٰ کیا: جن خیالات کا اس وقت میں اظہار کر رہا ہوں اور ان کے متعلق جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ سب زندگی کے اس مادہ میں سالماتی تغیرات کا نتیجہ ہیں، جو ہمارے دیگر حیاتی مظاہر کا سرچشمہ ہے"۔ اس نے نخرمایہ کہا کہ وہ مادی اصطلاحات استعمال کر رہا ہے، آسان ہی فخر اس کو اس بات پر تھا کہ وہ اس مادی فلسفہ کا بطل کر رہا ہے۔ جس میں بہت سی سنگین غلطیاں ہیں"۔ اس کا اصرار تھا کہ صحیح منطق مادی اصطلاحات اور مادی فلسفہ کے ابطال کے اس اتحاد کی متقاضی ہے"۔ اس اصرار میں ایک نکتہ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ "میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ حضرات کو حیاتی مظاہر کے میدان سے گزار کر اس مادی دلدل کی طرف لے جاؤں،

جس میں آپ حضرات اس وقت اپنے آپ کو پھنسا ہوا پاتے ہیں۔ اس کے بعد میرا منشا تھا کہ میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں جس سے آپ میری رائے میں اس دلدل سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ راستہ اس طرح ملتا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہم علت و معلول کے متعلق سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتے کہ یہ واقعات کے تعاقب و تسلسل کی ایک خاص ترتیب کا دوسرا نام ہے۔

ہم اسے کائنات کا نقطہ نظر اس قدر عجیب و غریب، اس قدر نیا، اور اس کے ہم عصر ماہرین سائنس کے اس قدر مقبول ہے کہ یہاں اس خطبہ کا اہم حصہ نقل کر دینا مناسب ہوگا،

زندگی کے متعلق ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ مادی سالمات کی ایک خاص ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ اسی کے متعلق پرانا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مادی، ہر نام آ کر کے اسے ہر جاندار جسم کے اندر مادے کی حاکم و رہنما ہے۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ ان دونوں عقیدوں میں سوائے اس کے اور کیا فرق ہے کہ اور جگہوں کی طرح یہاں بھی مادے اور قانون نے روح اور خود رو کو نگل لیا ہے۔ جس طرح یہ امر یقینی ہے کہ مستقبل ماضی و حال سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی یقینی ہے کہ آئندہ زمانہ کے فعلیات مادے اور قانون کے حدود کو اتنا وسیع کرینگے کہ یہ پورے علم حیات اور فعل کے مساوی ہو جائیں گے۔

میرا خیال یہ ہے کہ اس بڑی سچائی کا شعور آج کل کے بہترین دماغوں کے لئے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ لوگ اس چیز کی ترقی سے جس کو وہ مادیت سمجھتے ہیں، ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، اور اس پر ان کو ویسا ہی بے بس غصہ آتا ہے، جیسے کہ اس وحشی کو اس وقت آتا ہے جب وہ سورج گہن کے وقت سورج کی سطح پر چاند کا سایہ پھیلتا ہوا دیکھتا ہے،

معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی بڑھتی ہوئی موج ان کی روحوں کو ڈبو دیگی۔ اور قانون کی سخت گرفت ان کی آزادی کو جکڑ دے گی، ان کو اندیشہ ہے کہ کہیں انسان کی اخلاقی فطرت عقل کی اس ترقی کی وجہ سے کم قیمت نہ ہو جائے۔

اس پر زور تقریر کے بعد کچھ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ان ہی خوف زدہ لوگوں کو ہیوم نے یہ کہہ کر چڑھایا ہے کہ یہ ان بتوں کے سامنے دہشت زدہ ہو کر گر رہے ہیں جنکو خود ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ ان بتوں کے نام ”مادہ“ اور ”روح“ ہیں۔ کچھ سوال کرتا ہے: ”اس دہشت ناک چیز یعنی ”مادے“ کے متعلق ہم سوائے اس کے اور کیا جانتے ہیں کہ یہ ایک نامعلوم چیز کا نام ہے، جو خود ہمارے شعور کی حالتوں کی علت ہے؟ پھر اس روح کے متعلق جس کی منفرد تباہی پر یہ تمام ماتم ہو رہا ہے؟ ہمیں سوائے اس کے اور کیا علم ہے کہ..... یہ بھی ایک نامعلوم فرضی علت یا حالت یا حوال شعور کا نام ہے؟ اس لئے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ”مادہ اور روح“ طبعی مظاہر کے مجموعات کے خیالی طبقہ کے نام ہیں۔“

لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ چند ہی صفحے قبل کچھ نے نہایت وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ”جو شخص سائنس کی تاریخ سے واقف ہو وہ تسلیم کرے گا کہ گزشتہ زمانہ میں گزشتہ زمانے سے زیادہ اب ہمارے زمانہ میں اس کی ترقی اس چیز کی حدود کی توسیع کے ہم معنی رہی ہے جس کو ہم مادہ اور عقل کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فکر انسانی کے ہر شعبے میں سے وہ چیز برابر خارج ہوتی چلی جا رہی ہے جس کو روح اور خود روئی کہا جاتا ہے۔ لہذا کچھ کی رائے میں سائنس کی ترقی ”طبعی مظاہر کے مجموعات کے خیالی طبقہ“ کو حدود کی توسیع کے ہم معنی تھی، ہے، اور برابر رہے گی۔ اسی کو کچھ ”مادے“

کی حدود کی توسیع" کہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ بیان ایک حد تک نامناسب ہے۔
 ہمسے کے تخیل کی اس پرواز کی وجہ سے اس کے دلائل کے بڑے بڑے ٹکٹے دریافت کرنے ذرا
 دشوار ہو جاتے ہیں۔ ہم صاف طور پر نہیں بتا سکتے کہ وہ کس بات کی حمایت کر رہا ہے، اور کس بات کا
 مخالف ہے، اور اس کی رائے میں دوسروں نے کس بات کی حمایت کی ہے، اور کس کی مخالفت۔
 تاہم بعض باتیں صاف دکھائی دے جاتی ہیں جن پر بحث مناسب ہوگی۔ وہ اس عقیدے
 کا مخالف ہے کہ کوئی "آئینی قانون" ہے جس سے انسانی افعال لازماً پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا دعویٰ
 ہے کہ اب آجکل انسانی افعال کو کلیتہً فعلیاتی اصطلاحات میں بیان کیا جاسکتا ہے، یا کم از کم یہ کہ علم
 کی ترقی کے بعد ان کا یہ بیان آگے چل کر ممکن ہو جائے گا۔ اس طرح ان کو طبی قوانین کی مثال کے طور
 پر پیش کیا جاسکتا ہے جس عقیدے کو اس نے رد کیا ہے۔ اس کے بجائے اس نے یہ عقیدہ پیش کیا
 ہے کہ طبی قوانین صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو واقع ہوئیں نہ وہ جو لازماً واقع ہونی چاہئیں۔
 اس کے نزدیک یہ کنہی صحیح ہے کہ ایک بے سہارا پتھر نیچے گرے گا، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ
 بے سہارے پتھر کو لازماً نیچے گرنا چاہئے۔ سب کے آخر میں اس نے احتجاج کیا ہے، "لیکن جب جیسا کہ
 عام طور پر ہوتا ہے، ہم ہوگا" کو لازماً ہونا چاہئے، سے بدلتے ہیں، تو ہم لزوم و وجوب کا خیال
 داخل کرتے ہیں جو مشابہہ میں آنے والے واقعات میں یقیناً نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے پاس کوئی
 سند ہے کہ ہم اسے کہیں اور پالیں گے۔ میں بذاتِ خود اس بن بلائے مہمان کو رد کرتا ہوں،
 اور اس پر لعنت بھیجتا ہوں، واقعہ سے میں واقف ہوں، قانون کو میں جانتا ہوں، لیکن یہ لزوم و
 وجوب فوری سے ذہن کے خالی خالی سایہ کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟

یہ مختصر اور طریقہ ہے جس سے ہم نے اس ڈراؤنے خواب کے نجات پائی ہے جس کو اس نے
 اتارا ہے۔ وہ یہ مادی عقیدہ ہے کہ دنیا میں مادے، قوت اور وجوب و لزوم کے سوائے اور کچھ

نہیں۔ لیکن اس جن کو اتارنے کے دوران میں وہ دعویٰ کرتے پر مجبور ہوا ہے کہ انسانی افعال کو کلیتہً
 فعلیاتی قوانین کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے جس "وجوب و لزوم" کو اس نے رد کیا ہے، اور
 جس پر اس نے لعنت بھیجی ہے، وہ طبعی وجوب و لزوم ہے۔ یہ بتانا غیر معمولی طور پر مشکل ہے کہ اس
 تردید سے ہمسے کا منشا کیا ہے۔ چند صفحے قبل ہی اس نے اعلان کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ بات
 کی جاسکتی ہے کہ ہر چیز کو مادی اور لازمی علت کا معلول ثابت کرنا بالکل ممکن ہے، اور یہ کہ انسانی
 منطق یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی فعل حقیقہً خود رو ہے۔ اس فقرے میں لفظ لازمی کے
 کیا معنی لئے جانے چاہئیں؟ جب ہم یاد آتا ہے کہ ہمسے کے پاس طبعی وجوب و لزوم کا خیال بنے ہوئے
 ہے تو مادی اور لازمی علت میں "مادی" کے ساتھ لازمی کو ملانا ناقابلِ توجیہ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
 "قانون کے بالکل جائز تخیل میں لزوم کا خیال بالکل ناجائز طور پر ٹھونسا گیا ہے" کسی اور جگہ اس نے
 بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد منطقی ہے نہ کہ طبعی۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منقولہ بالا بیان میں
 ہمسے "مادی اور لازمی علت" سمجھا لگا گیا ہے۔ ہر حال لزوم کی یہی بنیاد سے انکار کر کے ہمسے نے اس ڈراؤ
 خواب کے خلاصی پانے کی کوشش کی ہے، جو مادے کی بڑھتی ہوئی مروج کی بڑی پچائی سے پیدا ہوا تھا اور جس
 کی وجہ سے خطرہ تھا کہ کہیں ہماری رو میں اس سیلاب میں بہ نہ جائیں۔

پھر جب ہم کو خیال آتا ہے کہ ہمسے انسان کو ذی شعور شین سمجھتا ہے، تو ادیت سے اس کی خلاصی
 اور بڑا مہم بن جاتی ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ اس شمار مادیات کے حامیوں میں نہ ہونا چاہئے، کیونکہ خود
 اس کے قول کے مطابق "اگر کوئی ذہن ایسا موجود نہیں، جو مادے کے وجود کو متصور کر سکتا ہو، تو مادے
 کا یہ وجود میری سمجھ میں نہیں آتا" یہ بیان اس عقیدے کو ثابت کرنے کے فوراً ہی بعد پایا جاتا ہے کہ انسانی
 افراد اور دیگر حیوانات کے تمام احوال و شعور دماغی مادے کے سالاتی تغیرات سے براہِ راست پیدا
 ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ موجودہ بحث کے لئے اس قدر اہم ہے کہ اس کو مکمل طور پر نقل کرنا

مناسب ہوگا۔

.....

”مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں کی طرح انسانوں میں بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی حالت شعور، عضو یہ کے مادے کی حرکات کے تغیر پیدا کر سکتی ہے۔ اگر یہ تمام دعویٰ بے بنیاد نہیں، تو نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ہماری ذہنی حالتیں عضو یہ کے ارادہ پیدا ہونے والے تغیرات کی محض شعوری علامات ہیں۔ مثلاً جس احساس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، وہ ارادہ فعل کی علت نہیں، بلکہ دماغ کی اس حالت کی علامت ہے، جو اس فعل کی قریب ترین علت ہے، ہم ایسی ہی شعور مشین ہیں جو اختیار کی بہت زیادہ غلط طور پر استعمال ہونے والی اصطلاح کے واحد معنوں میں باختیار بھی ہیں، کیونکہ بہت سی حیثیتوں سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے ہم علت و معلول کے اس بڑے سلسلے کے حصے بھی ہیں، جو غیر منقطع تسلسل کے ساتھ اس چیز کو مرکب کرتا ہے۔ جو وجود کا مجموعہ اب ہے، پہلے تھا، اور آئندہ رہے گا۔“

.....

اس بیان کے مطابق انسانی افراد علت و معلول کے بڑے سلسلے کے حصے ہیں، جن سے وجود کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے یعنی یہ انسانی افراد فطرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور فطرت مادی علتوں کا غیر منقطع تسلسل ہے۔ ہماری ذہنی حالتیں ان تغیرات کی شعوری علامتیں ہیں، جو جاندار عضو یہ، یعنی علت و معلول کے بڑے سلسلے کے ایک حصے میں از خود پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ارادے من جملہ ان علتوں کے نہیں۔ ارادہ دماغی حالت کی ایک علامت ہے۔ ان تمام دعوؤں کو نہایت یقین کے ساتھ اس ”ڈراؤنے خواب“ کی مناسبت دینا سمجھا جاسکتا ہے جو بہ قول کپلے، ۱۹ ویں صدی کے بہترین ذہنوں کو ستا رہا تھا۔ لیکن سوال ہو سکتا ہے کہ شعور کیا ہے؟ کپلے جواب دے گا کہ شعور مادی عضو یہ کا مادی منظر یا حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ

ہی اس کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی ایسا ذہن موجود نہیں، جو مادے کے وجود کو منظور کرے، تو یہ وجود ناقابل تصور ہے۔ اب اگر ذہنی حالتیں عضو یہ کے تغیرات کی شعوری علامات ہیں، اور اگر عضو یہ مادی ہونے کی وجہ سے، سو اسے ذہن کے اور کوئی وجود نہیں رکھ سکتا، تو یہ معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ذہنی حالتوں سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے، اور یہ تصور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ ذہنی حالتوں کو اس شعور سے کیا تعلق ہے جس میں وہ جسمانی تغیرات کی علامات ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ کپلے نے یہ دریافت کرنے کی کبھی تکلیف گوارا نہ کی کہ علامت کسے کہتے ہیں، اور اس نے اس پر شعور کیا کہ اظہار سے کیا مراد ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا، تو وہ بہت سے اُن نمایاں تضادات سے بچ جاتا، جن میں وہ ”ڈراؤنے خواب“ سے بچنے، ذہنی شعور مشین کے اپنے عقیدے کے نتیجوں کو واضح کرنے، اور اس سبق کو بروئے عمل لانے کی کوشش میں گرفتار ہوا جس کو پڑھانے سے کبھی وہ نہ تھکا، یعنی یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دنیا کے جس چھوٹے سے کونے پر وہ اثر ڈال سکتا ہے، اس کو پہلے کی بہ نسبت کم مصیبت زدہ اور کم جاہل بنانے کی کوشش کرے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لئے اس کے نزدیک یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اول، ہم فطرت کے نظام کو معین کر سکتے ہیں، اور دوم، یہ کہ واقعات و حادثات کی تعیین کے لئے ہمارا ارادہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بیس برس سے زائد گزرنے کے بعد ۱۸۹۲ء میں جب اس نے اس تقریر کو دوبارہ شائع کیا ہے، تو اس نے یہ حیرت انگیز حاشیہ اضافہ کیا ”یا رکنا صحیح ہوگا کہ وہ جسمانی حالت، ارادہ جس کا اظہار ہے۔ یہ حاشیہ اس وجہ سے حیرت انگیز ہے کہ یقین کے منافی ہے، حالانکہ اس کو بہ طور صحیح تر کے پیش کیا گیا ہے اگر واقعات و حادثات کی تعیین کے لئے ہمارا ارادہ اہمیت رکھتا ہے، تو فرض کیا جاسکتا ہے کہ جسمانی حالت ارادہ کا اظہار ہے، بہ شرطیکہ لفظ ”ارادہ“ کا استعمال ہمارے لئے ناگزیر ہو۔ لیکن حاشیہ کی رو سے ارادہ جسمانی حالت کا اظہار ہے۔ اکثر اوقات کپلے کی زبان اس قدر پھپھیسی ہوتی ہے کہ اس کے اصلی مافی الضمیر کو معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اظہار

اس بات کا ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسانی جسموں کی طبعی حالتیں فطری مظاہر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ تاویل کھسکے کے اس عقیدے کے بالکل مطابق ہے کہ ارادہ ارادی فعل کی علت نہیں، بلکہ ایک احساس ہے جو دیگر ذہنی حالتوں کی طرح جسم میں از خود پیدا ہونے والے تغیرات کی محض شعوری علامت ہے۔ لیکن اس تاویل اور دوسری شرط میں مطابقت پیدا نہیں کی جاسکتی، یعنی یہ کہ ہمارا ارادہ واقعات و حادثات کے راستے کی تعیین کے لئے اہم ہے۔ یہ یقیناً بدیہی ہے، اس لئے کہ چونکہ ارادہ ایک جسمانی حالت کا محض اظہار ہے، لہذا یہ جسمانی حالت کسی اور جسمانی حالت کا نتیجہ ہونی چاہئے۔ اور اس سے اور جسمانی حالتیں پیدا ہونی چاہئیں۔ یہ علت و معلول کے بڑے سلسلے کا حصہ بن جائیں گی، اور اس طرح یہ وہ ہو جائیں گی جو یہ یقیناً زمانہ آئندہ میں بننے والی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بیان بے معنی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر کے اپنے چھوٹے سے کونے پر اتر کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کھسکے نے طبعی قانون کی کلیت پر تو زور دیا ہے لیکن خود اس قانون کی ماہیت کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ انسانی افعال بالکل انہی معنوں میں آزاد ہیں جنہیں کہ بے سہارا پتھر نیچے کی طرف گرنے کے لئے آزاد ہے۔

اب اگر مذہبی پیشوا روحانی آزادی کی حمایت میں کھسکے کو اپنا حلیف نہیں سمجھتے تو تعجب نہ ہونا چاہئے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے ارادے کے اہم بننے کیلئے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر مادہ اور روح دونوں فطری مظاہر کے خیالی طبقات کے نام ہی ہیں، تو ان میں تمیز کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تماشا یہ ہے کہ خود کھسکے تسلیم کرتا تھا کہ یہ سب محض اصطلاحات کے کھیل ہیں۔ وہ کہتا ہے: "مادی مظاہر کو روحانی اصطلاحات یا روحانی مظاہر کو مادی اصطلاحات میں بیان کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مادے کو فکر کی ایک شکل اور فکر کو مادے کی ایک خاصیت سمجھا جاسکتا ہے۔ ان دونوں بیانات میں اضافی صداقت ہے۔" یہاں کھسکے کے بیان کے ابہام کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اگر ڈراؤنے خواب کی کوئی علت ہے، تو اس نے اس علت کو رفع نہیں کیا۔ علت و معلول کا بڑا سلسلہ وجود کے مجموعے کو

مرکب کرتا ہے، اس سلسلہ کو آمد و آمد "مادہ" یا "روح" کہنے سے ان سوالات پر کوئی روشنی نہیں پڑتی جو کھسکے کے ہم عصر لوگوں کے لئے اتنے دلچسپ تھے خود کھسکے کے لئے صرف یہ اعتقاد کافی تھا کہ "ہم اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔" یہ اعتقاد وہ یقیناً رکھتا تھا، اس کو یہ سوال کرنے کا بھی خیال نہ آیا کہ اپنا فرض ادا کرنے کے تصور میں اور کیا چیز شامل ہے۔ اس نے صرف یہ فرض کر لیا کافی سمجھا کہ وہ ان معنوں میں آزاد ارادے کا مالک ہے کہ "ہم جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں۔" مختصر یہ کہ کھسکے نے اس مسئلہ کے اصلی نکتہ کو نہ پہچانا۔ اس نے اس ڈراؤنے خواب سے ان معنوں میں خلاصی پائی کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔

ڈارون کے نظریہ طبعی انتخاب کے حامیوں میں شریک ہونے سے کچھ برس پہلے جے ایس لن نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا انسانی کردار کو کسی سائنس کا موضوع بنانا ممکن ہے؟ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کا جواب اثبات میں دیا جاتا ہے تو گویا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انسانی افعال بھی دیگر فطری واقعات کی طرح قابل تبدیل قوانین کے تابع ہیں۔ اس بیان میں خود اس نتیجہ کو فرض کر لینے کا میلان پایا جاتا ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر انسانی افعال دیگر فطری واقعات میں شمار کئے جاتے ہیں، اور تمام فطری واقعات کو ناقابل تبدیل قوانین کے تابع سمجھ لیا جاتا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کو معلوم ہے کہ لن نے فطری واقعات کو ان قوانین کے تابع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسانی افعال ناقابل تبدیل قوانین کے تابع ہیں پھر اس سے نتیجہ نکالا کہ یہ افعال فطری کے سلسلہ میں شامل ہیں۔

جہاں تک مجھے علم ہے لن نے کہیں بھی صراحت یہ بیان نہیں کیا کہ پیشینگوئی سائنس کی غایت ہے۔ لیکن اس کا اصرار تھا کہ پیشینگوئی کی قابلیت قانون قدرت کی علامت ہے، وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قابل انکشاف قوانین قدرت موجود ہیں، اور یہ کہ ان قوانین کو یقیناً صحیح طور پر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ قوانین لہ ہمارا ارادہ بالکل ان ہی معنوں میں ہمارے جسمانی افعال کی علت ہے جن میں سرودی برف کی، یا چنگاری بارود کے بھڑکنے کی، دیکھو منظر، کتاب سوم، باب پنجم، بند دوم۔

اس کے نزدیک قوانین علیہ ہیں۔ مل کی رائے میں علی تعلق ایسا تعلق ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، نہ کہ جو گزشتہ زمانہ میں باقی رہا ہے۔ لہذا یہ تعلق غیر مشروط ہونا چاہئے، یعنی اس کو تمام قابل تحلیل حالات میں پایا جانا چاہئے۔ علی قانون ان معنوں میں لزوم کے خیال کو شامل ہوتا ہے کہ اس میں ایک غیر مشروط اور ناقابل تبدیل تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سوال کہ انسانی افعال لازم و واجب ہوتے ہیں۔ اس سوال کے برابر ہے کہ کیا کسی انسانی فعل اور اس واقعہ میں جس سے کہ یہ فعل پیدا ہوتا ہے، کوئی غیر مشروط تعلق پایا جاتا ہے؟ مل لکھتا ہے: جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسانی افعال لازماً پیدا ہوتے ہیں، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ یقیناً پیدا ہوں گے۔ مل فرض کرتا ہے کہ یہ پیشینگوئی فطری طور پر ممکن ہے کہ کیا یقیناً پیدا ہوگا؟ اور یہ کہ جس بات کی پیشینگوئی ہوئی ہے، وہ یقیناً پیدا ہوگی، یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بعض انسانی افعال کی پیشینگوئی ہو سکتی ہے، اور بعض کی نہیں لیکن مل استدلال کرتا ہے: جو شخص ہمارے محرکات اور ان سے ہماری مادی اثر پذیری سے واقف ہے، وہ پیشینگوئی کر سکتا ہے کہ ہم کیا کرنے کا ارادہ کریں گے۔ یہ دعویٰ مل کے نزدیک ان واقعات کی محض تاویل، یا ان کی شبیہ ہے جو ہر شخص کے معائنہ میں آتے ہیں بشرطیکہ وہ ان کا معائنہ کرنا چاہے۔ اس کے متعلق تمام شبہات واقعات کی سچیدگی کا نتیجہ ہوں گے، یا پھر اس بات کا کہ انسانی افعال کے مقدمات، یعنی فاعل کی سیرت اور اس کے محرکات کو معلوم کرنا بہت دشوار ہے لیکن یہ دشواری عمل کی ہے، نہ کہ اصول کی۔

لہذا مل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی افعال لازمی ہوتے ہیں، بشرطیکہ ہم "لازمی" کے صحیح معنی میں ہم کو اس مفروض سے براہ احتیاط بچنا چاہئے کہ "مقدمہ اتوماتی" میں کوئی ربط ہے، یا کہ یہ مقدمہ تانی پر کوئی پراسرار جبر استعمال کرتا ہے۔ مل کے نزدیک یہ غلط عقیدہ کہ "علتیں اپنے معلولات کو کسی پراسرار ربط سے کنجھتی ہیں، اس خیال پر اعتراض کی بنیاد ہے کہ انسانی افعال لازمی ہوتے ہیں۔ دوسرے نکتوں میں "الف تبت کی علت ہے۔"

کی غلط تحلیل انسانی افعال کے متعلق صحیح عقیدے کی تردید کا باعث ہوئی ہے غلط عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح خیال یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی سیرت کو بدل سکتے ہیں۔ یہ خواہش اس فعل کا مقدمہ ہے جس سے کہ فعل بطور معلول پیدا ہوتا ہے، انسانی افعال کی تحلیل کے متعلق مل نے تین عقیدے بیان کئے ہیں: پہلا: عقیدہ لزوم ہے جو صحیح معنوں میں سمجھا جائے یہ خود اس کا عقیدہ ہے، اس کو اس نے فلسفیانہ لزوم کا عقیدہ کہا ہے۔ دوسرا: عقیدہ لزوم ہے جس کے غلط معنی لئے جاتے ہیں، اس میں اور تقدیر کے عقیدے میں تمیز مشکل ہے، اس عقیدہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ کوئی اور قوت نہ کہ ہم خود اپنی سیرت کو بناتے ہیں، لہذا اگر ہم اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، ہم تقدیر و قسمت کے خلاف خواہ مخواہ لڑتے ہیں، مل کا اصرار ہے کہ اس کا عقیدہ انسانوں کو کسی اور کا غلام نہیں بناتا، تیسرا: عقیدہ آزاد ارادہ (اختیار) کا ہے اس عقیدے کے مطابق انسانی افعال آزاد ہو سکتے ہیں، اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو یہ بلا علت ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ایک آزاد فعل کسے کے معنوں میں خود رو ہوتا ہے، مل اس عقیدہ سے متفق نہیں لیکن اس کا خیال ہے کہ اس میں صداقت کا وہ حصہ شامل ہے جو لفظ لزوم کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے یعنی خود اپنی سیرت کی تشکیل میں ذہن کی طاقت تعاون۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسانی فعل کے متعلق مل کا عقیدہ بالکل صاف ہے، تاہم اس نے کسے کی بہ نسبت زیادہ صفائی سے یہ دیکھ لیا تھا کہ قانون حکومت کی توسیع، کم از کم بظاہر ان حالات کے متعلق عوام کے خیال کے منافی ہے، جنہیں اخلاقی فعل ممکن بناتا ہے جس طریقہ سے اس نے منافات کو رفع کرنے کی کوشش کی وہ موجودہ بحث کیلئے بہت سبق آموز ہے، مل کو یہ دکھادینا کافی معلوم ہوا کہ مقدمہ اور تانی، محرک اور فعل کے درمیان کوئی پوشیدہ رابطہ، یا کوئی مخصوص تعلق نہیں۔ ایک اہم جملہ میں مل نے بیان کیا ہے: اگر لزوم میں اس قسم کا رابطہ فرض کیا جاتا ہے، تو یہ عقیدہ نہ صرف ان فعل پر بلکہ بچان اشیاء پر بھی قابل اطلاق نہیں، یہ کہنے کی بہ نسبت کہ ذہن پر لزوم مسلط ہے، یہ کہنا صحیح تر ہوگا کہ مادہ پر لزوم مسلط ہے۔ اس طرح مل نے اس نتیجے پر پہنچا کہ ذہنی واقعات اور طبیعی واقعات دونوں میں ایک ہی طرح کا تعلق پایا جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں مادی صحت کے ساتھ اس تعلق کی پیشینگوئی کی جاسکتی ہے۔

تخلص تبصرہ

ترجمہ سے متعلق شیخ عنایت اللہ صاحب دہلوی کے خیالات

ذیل کی سطروں میں اردو زبان کے مایہ ناز مترجم اور ممتاز ادیب محترمی جناب شیخ عنایت اللہ صاحب دہلوی (اے) و دہلوی سابق ناظم دارالترجمہ حیدرآباد دکن کے وراثت گرامی درج کو جاتی ہیں جو انھوں نے راقم کو فن ترجمہ کے متعلق بطور پسند و نصیحت عطا کئے ہیں، موصوف کے اس قسم کے خیالات آج سے گیارہ برس پہلے حیدرآباد دکن کے کسی رسالہ میں شائع ہوئے تھے، مگر ان کا بیان ہو کہ وہ نہ چھپنے کے برابر تھے، اسلئے ازراہ لطف و کرم انھوں نے راقم سطور کے استفادہ کی غرض سے ان خیالات پر پھر نظر ثانی کی ہے، ہم موصوف کے بے حد شکر گزار ہو کر ذیل میں ان خیالات کو معارف کے ناظرین کے کو بھی درج کرتے ہیں،

ترجمہ کا ایڈیل کیا ہونا چاہئے؟

ایڈیل درحقیقت کسی چیز میں کمال کے ایک ذہنی تصور یا نمونے کا نام ہے، وہ میں مختلف ہیں اسلئے کمال کے نمونے بھی ان میں مختلف ہیں، ترجمہ کے ایڈیل کی دو صورتیں میرے ذہن میں ہیں (۱) بعض لوگ بالخصوص یورپ کی درس گاہوں کے تعلیم یافتہ اصحاب ترجمہ کا کمال اس میں سمجھتے ہیں کہ لفظ کی جگہ لفظ ہو بلکہ ایک ہی لفظ کی جگہ ایک ہی لفظ ہو نفوذ کی غرض سے ترکیب بھی جہاں تک ممکن ہو، انگریزی کے مطابق جو اس میں اردو کے قواعد صرف و نحو سے بھی کمین کمین قدم ڈگ جائے تو مضائقہ نہیں

انگریزی دانی ایسی اردو کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہو، یہی وہ طریقہ ہے جو کمزور اردو زبان کو توانا و طاقتور بنا سکتا ہے، بغیر اس کے اردو ایک علمی زبان نہیں بن سکتی، یہ لوگ اردو کو اپنی طرف سے اصلاح کا مستحق سمجھ کر مغربی علوم کی قربان گاہ پر اسے ذبح کرنا کارِ ثواب جانتے ہیں، مگر بہر کیف ان کا یہ ایڈیل ایسا ہے کہ ظاہر میں وہ کیسا ہی تکلیف دہ ہو، مگر کمین کمین سے ماننا ضرور پڑتا ہے،

(۲) دوسرا ایڈیل ترجمہ کا یہ ہے کہ اپنی عبارت میں کسی حال میں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ ایڈیل پہلے ایڈیل کو اپنی زبان کی تحریب و تحقیر کا موجب قرار دیتا ہے، پاؤں پھیلائے میں چادر کو اتنا نہیں تاننا چاہتا کہ چادر بھٹ جائے، اس دوسرے ایڈیل کے ماننے والوں کے نزدیک ایسی کتابوں کے ترجموں کا جو مطلقاً اصطلاحی علوم کی نہیں ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انگریزی فقرہ کا مفہوم بالکل صحیح طور پر سمجھا جائے، اور پھر اس مفہوم کو اپنی زبان میں اس طرح ادا کیا جائے کہ عبارت شروع ہی سے اپنی زبان کی لکھی ہوئی معلوم ہو، اور جو ادبی محاسن اصل میں موجود ہیں، وہی جی لا اردو ترجمے میں بھی ہوں، یہ کام اکثر موقوفوں پر نہایت دشوار ہوتا ہے، غیر زبان کے بعض مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ ہزار کوشش کیجئے، مگر جس صورت میں وہ سمجھ میں آئے ہیں، بعینہ اسی صورت میں اپنی زبان میں یا تو ادا نہیں ہوتے، اور اگر ادا ہو بھی جائیں، تو ان کی طرف سے اطمینان نہیں ہوتا، بہر کیف دشواریاں سخت ہیں، اور ان کی وجہ ظاہر ہے انگریزی زبان میں جو صدا برس کی منجھی ہوئی زبان ہے، الفاظ کی کثرت اور ہر چیز کو منطقی اسلوب پر بے کم و کاست آسانی سے بیان کرنے کی ایسی ترکیبیں موجود ہیں، جو ہماری زبان میں نسبت کم ہیں، اس ایڈیل کے ماننے والے اردو کو کچھ شیشے کا ایک ظرف سمجھتے ہیں، جو زیادہ گرم یا سرد پانی بھرنے سے ٹوٹ جانے کا اندیشہ رکھتا ہے، یہ لوگ اپنی زبان کی پاسداری میں مفہوم میں خفیف سا کمی بیشی پیدا ہو جانے کو بھی برا گناہ نہیں سمجھتے،

مترجم کا فرض ہے کہ وہ اصل کا صحیح مطلب سمجھ کر اسکو اپنی زبان میں صفائی اور سلاست سے بیان کرے، اور جہاں تک ممکن ہو مطلب سے نہ ہٹے، اور اپنی زبان کی خوبون سے بے نہ ہو، اس طرز پر ترجمہ کرنے میں بڑی مشکلات ہیں، انگریزی سے اردو کے ترجمہ میں مترجم کو جو چیز کے زیادہ پریشان کرتی ہے، وہ انگریزی زبان کے *Injectives* اور *Adverbs* اور ایک ہی فقرہ میں جملہ کے ساتھ جملہ جوڑ کر بہت دور جا کر خبر نکالنے کی شکل صورتیں ہیں، اردو دو عمر اور کم مایہ زبان ہے، اس میں اتم فعل جسقدر قریب ہوگا، اسی زبان فصیح ہوگی، جس قدر ضمیر کم آئیں گی، اسی قدر مطلب جلد سمجھ میں آئے گا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ پڑے گا، جدید طرز کی انگریزی میں بھی لمبے فقروں سے پرہیز ہونے لگا ہے لیکن پرانے انشا پردازوں کے ہاں فقروں کا طول قیامت خیز ہوتا ہے، اور اب بھی اگر ضرورت ہو تو اس سے پرہیز نہیں،

ایسی صورتوں میں مترجم کا یہ کام ہے کہ وہ فقروں کو اس کے اجزاء میں تحلیل کرے، پھر قواعد کے مطابق ان میں سے چند کو جوڑ کر جہاں جڑ سکیں، اور چند کو جو نہ جڑ سکیں انہیں مستقل فقرے بنا کر ترجمہ کرے، درخت بھی ہے، اور درخت کی بہت سی شاخیں بھی ہیں، پورا درخت مع شاخوں کے اپنی زبان میں نہیں اترتا، اسلئے بعض شاخوں کے علیحدہ پودے لگانے پڑتے ہیں، مترجم کی خوبی اس میں ہے کہ یہ پودے درخت ہی کے سایہ میں اس طرح رہیں، کہ ان کی شاخیں معلوم ہونے لگیں، اس طرح آپ مطلب صاف کر دیں گے، اور نہ مصنف کو آپ شکایت ہوگی، اور نہ ترجمہ پڑھنے والے کو، مگر اس طرز کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زبان پر پورا قدرت ہو ورنہ بیجا کی بیشی اور غلط فہمی از گنا ممکن ہے،

اس کے علاوہ مترجم کے لئے ایک بات اور نہایت ضروری ہے، اگر وہ دیکھنے میں آیا

اگر اس سے اردو عبارت کی شان میں کوئی فرق نہ آتا ہو، میرے خیال میں پہلے آئیڈیل میں بعض امور کی پابندی سے بالخصوص اصطلاحی علوم میں مثلاً ریاضات، قانون وغیرہ میں گریز کرنا عیث ہے، دوسرا آئیڈیل ایسی کتابوں کے ترجموں میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن کا ادب سے زیادہ تعلق ہو، مثلاً تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ کی بعض شاخیں اور سیرت وغیرہ، ترجمہ کے اچھے برے ہونے کا اندازہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیے، اگر مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے، بیان کی خوبی اور قوت دونوں چیزیں عبارت میں موجود ہیں، اور اس کا علم بھی ہے، کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ترجمہ کی تعریف بے اختیار زبان سے نکلے گی اور وہ اچھا ترجمہ کہلائے گا، اور اگر بیان میں کوئی خوبی نہیں ہو اور عبارت میں بے ربط فقرے غیر مانوس الفاظ اگر یہ الصوت چلے، حل طلب ترکیبیں ہوں، تو ترجمہ خواہ اصل مفہوم سے کتنا ہی قریب ہو، خراب ترجمہ سمجھا جائے گا،

دوسرا طریقہ اندازہ کرنے کا (اور خدا اس سے پناہ میں رکھے) یہ ہے کہ ترجمہ کا اصل سے مقابلہ کرتے ہوئے چلئے، اس طریقہ میں دو زبانوں کے فرق کی وجہ سے مشکل سے کوئی ترجمہ ایسا نظر آئے گا جس میں اعتراض کی گنجائش نہ نکلتی ہو، اس صورت میں ایک مدرسہ کا لڑکا بھی ایک عالم کے ترجمہ پر حریف گیری کر سکیگا، اور یہ حریف گیری ایسی ہوگی جس کا جواب دنیا مشکل ہو جائیگا، ایسے ترجمہ کی خوبی اور خرابی کا اندازہ کرنے کے لئے صرف ماہرین فن کا قول قول فیصل سمجھا جاسکتا ہے، وہی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، کہ اچھے ترجمہ میں نہ تو زبان محاورے سے گری ہو، اور نہ مصنف کا کوئی خیال چھوٹا ہے، عام ناظرین کو جب ترجمہ کے سمجھنے میں دراہنی شکل پیدا ہوگی، تو وہ فوراً ترجمہ اور مترجم دونوں پر دست چھیں گے، بڑا کمال ترجمہ کا یہی ہے، کہ وہ اپنے مفہوم کا واضح صحیح نقش پیدا کرے، اور یہ نقش حتی الامکان اصل زبان کے نقش کے مطابق ہو،

کہ دونوں کا جو یکے بعد دیگرے آئے ہیں، صحیح ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن جو ربط دونوں فقروں میں انگریزی میں ہے، وہ ترجمہ میں پیدا نہیں ہوا، یہ ترجمہ کا سخت عیب اور مترجم کی نالائقی بھی ثابت ہے، تھوڑی سی توجہ سے دوسرے فقرے میں لفظوں کے الٹ پھیر سے یہ عیب رفع ہو سکتا، اسی طرح ایک پیرا گراف کو دوسرے پیرا گراف سے جہاں تعلق ہو اپنی زبان میں بھی ان کے متعلق کرنے میں غفلت نہ کی جائے، اور اس خیال کی طرف جس کے سلسلہ میں دوسرا پیرا گراف آیا ہے، کچھ اشارہ کر کے ترجمہ شروع کیا جائے، یہ زیادتی نہ ہوگی، بلکہ ضرورت ہوگی، ضمیروں پر بھروسہ نہ کیا جائے اور وہ زبان اسکی بہت کم متحمل ہو، انگریزی مصنف اپنی زبان پر قادر ہے، مترجم کو بھی وہی قدر پیدا کرنی ہے، اس سے غفلت نہ کرنی چاہئے، مطلب اس کا ہے، زبان اپنی ہے، اس لئے جب تک پورے طور پر مصنف کے ہم خیال نہ بن جائے گا، اس کے مفہوم کو بیان کرنے سے قاصر رہے گا، ترجمہ میں محنت سے جی چرانا اور بے پروائی کرنا گناہ ہوتا ہے۔

بہت سی ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ترجموں کو پڑھ کر سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، گو ترجمہ اپنی ہی زبان میں ہوتا ہے، مگر جب تک زیادہ غور نہ کیجئے، مصنف کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا اور کوشش و تفسیر اوقات کے بعد جب سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں تو کچھ بھی نہ تھا، یہ بات تو اس طرح بھی آسانی سے کہی جاسکتی تھی، مگر ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا اطمینان نہیں کر سکتے، اگر مترجم نے بات آسان کر کے کہ دی ہے، تو مصنف کا کچھ مطلب ضرور چھوڑ دیا ہے، درخت کی بعض شاخوں کی تصویر بنانی رہ گئی، بہر کیف اگر ترجمہ پڑھنے والے کو مطلب کے سمجھنے میں زیادہ محنت کرنی پڑی، تو وہ اسے ناداجب زحمت سمجھ کر مترجم کو الزام دیگا، چھوٹی باتوں کو بڑا سمجھ کر ترجمہ میں زیادہ کوشش کرنا اور بڑے مطلبوں کو ادا کرنے میں صرف انگریزی الفاظ کی پابندی سے عبارت کو چپیان بنا کر اپنا بیجا چمڑا نا درست نہیں ہے، اگر مترجم خود مطلب

نہیں سمجھا ہے، تو پھر ترجمہ کرنا سراسر بے ایمانی ہے، اگر ترجمہ میں آگیا ہے، تو اسکو صحیح صحیح بے تکلف ادا کرنا لازمی ہے، اگر مترجم کو اپنی زبان پر قدرت ہی اور وہ ایک بات کو کئی طرح بیان کر دیتا ہو تو کام آسان ہی اور نہ اس کے برابر کوئی مشکل اور عیب چیز نہیں، جہاں مطلب سمجھ میں آجائے، وہاں مصنف کے ذریعہ بیان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ترجمہ میں مترجم زبان کے فرق سے قطع نظر کر کے مصنف کا درجہ رکھتا ہے، جو چیز میں سمجھ گیا، وہ چیز میری ہو گئی، پھر انگریزی عبارت کے خوف سے اپنی زبان بگاڑنے کی ضرورت نہیں،

تھوڑی سی ذہانت اور جرأت سے ترجمہ کے بہت سے عیب رفع ہو سکتے ہیں، یہ جرأت مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے، خواہ آپ کیسے ہی ماہر فن ہوں مگر کسی خاص کتاب کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مضمون سے ضرور طبیعت کو آشنا کر لیجئے، اس مضمون پر اور کتاب میں کبھی شکل اور کبھی آسان مل جائیگا ضرورت اسکی ہوگی کہ بہت سا وقت ان کے مطالعہ میں صرف کیجئے، جب مضمون سے آپ مانوس ہو جائیں گے، اور اس پر قدرت ہو جائیگی، تو پھر ترجمہ کے وقت مصنف کے منہ سے بات نکلتے ہی آپ سمجھ جائیں گے، کہ آگے کیا کہنا چاہتا ہے، اس وقت آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اگر جو کچھ لکھے گا، اس میں صحت روانی اور بے تکلفی پیدا ہو جائیگی، کسی کتاب کا ترجمہ تا وقتیکہ اس موضوع پر اور دوسری کتاب میں پڑھ کر تھوڑی بہت قدرت حاصل نہ کر لیں، ہرگز شروع نہ کیجئے، مطالعہ اور مطالعہ بھی زیادہ، اچھا ترجمہ کرنے کے لئے ضروری شرط ہے۔

تاریخ کے ترجمہ کا مجھے کسی قدر تجربہ ہے، اسکی نسبت یہ عرض ہے، کہ جس ملک کی تاریخ کا ترجمہ کیجئے، جب تک اس کا جغرافیہ اور جزائی نقشہ سامنے نہ رکھ لیجئے، ترجمہ شروع نہ کیجئے، میں کبھی کسی تاریخ کا ترجمہ اپنے اطمینان کے قابل نہیں کر سکا، جب تک کہ شہر، قلعوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے موقعے نقشہ میں نہ دیکھ لے، آپ کی اس زحمت سے آپ کے ترجمہ پڑھنے والے کو

براہ راست کوئی فہم نہیں پہنچا لیکن ترجمہ میں آپ کو مدلل گئی، اور وہ اس طرح کہ طبیعت بند نہ رہی
حالات کا بادل چٹ گیا، واقعات اس طرح قلم سے نکلنے لگے جیسے چشم دید ہوں، اب یہ نہ رہا، کہ
مصنف گھوڑے پر سوار ہے، راستہ جانتا ہے، اور مترجم پیدل راہ سے ناواقف ہے، اب مضمون
ہر کاف کی کا ہو گیا، مگر بیان یہ خوف ہے، کہ آپ مصنف سے آگے نہ نکل جائیں، اور اپنی معلومات
کے زور پر مصنف سے بھی زیادہ نہ لکھ جائیں، ایسا ہو گا، لیکن جب دوبارہ فقرے پر غور کیجئے گا، تو
مصنف ہی کے الفاظ، مضمون کو صحیح بیان کر دینے کے لئے ترجمہ میں کافی ہو جائیں گے، اسی طرح
ان تیحات کو جو انگریزی عبارتوں میں علم کی کثرت کی وجہ سے زیادہ آتی ہیں، ترجمہ کرنے سے پہلے
کتا بون میں تلاش کر کے اچھی طرح سمجھ کر ذہن میں رکھئے، اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ ترجمہ کے وقت
خود بخود آپ انہیں اس طرح بیان کر جائیں گے، کہ پڑھنے والے کو مطلب سمجھنے میں وقت نہ ہوگی،
محض ایک مختصر سائوٹ حاشیہ پر یا متن میں یا عبارت ہی کے سلسلہ میں ایک آدھ فقرہ خطوط ہلائی میں
کل مضمون کو روشن کر دے گا،

ڈکٹری دیکھئے کبھی دل نہ چرائیے، یہ بہت بڑی خطا ہے، ڈکٹری دین بکار آمد نہیں ہوتی
جہاں لفظ کے معنی نہ معلوم ہوں، بلکہ اچھے لفظ کی تلاش میں بار بار ناامید ہونے کے بعد بھی
اسے دیکھنا پڑتا ہے، انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے میں ذیل کی کتابوں کو دیکھنا لازمی ہے،

۱۔ ڈکٹری، انگریزی سے انگریزی میں، تاکہ انگریزی لفظ کے تمام خزانہ پر عبور ہو جائے، (۲)
ڈکٹری، انگریزی سے اردو میں، تاکہ اردو لفظ معلوم ہو، (۳) انگریزی سے فارسی اور عربی کے
لفظ تاکہ اردو ڈکٹری میں جو فارسی یا عربی لفظ آئے ہیں اور کام کے نہیں معلوم ہوتے، ان کے
فارسی یا عربی مترادف الفاظ دیکھے جائیں، لیکن جو کہ کوئی لفظ ڈھنگ کا مل جائے، فارسی اور عربی
لفظ سے اس بارے میں اچھی مدد مل جاتی ہے، (۴) تیحات کی ڈکٹری، ان تمام جو لفظ

کی صورت میں لکھے گئے ہیں، جو گرافیکل ڈکٹری، تاکہ تاریخی لوگوں اور مشاہیر کے حالات معلوم ہو سکیں،
(۵) انسائیکلو پیڈیا، جس سے نیرہ کے بہت سے عقدے حل ہوتے ہیں، مگر سب نہیں، (۶) انیسٹے
اور پرائے مشہور شہروں کے خاکے اگر کسی پرانے شہر کا ذکر آیا ہے، (۷) مشہور تعمیرات کا اگر ذکر آیا ہے
تو ان کی تصویریں جہاں کہیں ملیں ضرور دیکھئے، انگریزی مصنف تاریخوں میں بہت کچھ نقشوں اور تصویروں
کی مدد سے عبارتیں اس طرح لکھ جاتے ہیں، کہ اصل صورت سامنے آ جاتی ہے، پھر جس قدر محنت مصنف
نے کی ہے، مترجم کو چاہئے کہ اتنی ہی زحمت خود بھی گوارا کرے،

جن مضمون کی کتاب ترجمہ کرنی ہے، اس مضمون سے متعلق دوسری کتابوں سے کیا حقہ
واقفیت پیدا کرنے میں کاہلی، فقرے کا صحیح مفہوم سمجھنے، لفظ کے صحیح معنی معلوم کرنے یا مناسب لفظ کی
تلاش میں سستی مترجم کو نا لائق ثابت کر دیگی، اور اگر مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو تو پھر مرتے دم تک اس کی تباہی
چھٹکارا نہیں، اگر ہزار فقرے صحیح ترجمہ کئے ہیں، اور ایک فقرے کا مطلب غلط سمجھ لیا تو یہ ایک غلطی ہزار
صحتوں پر بھاری ہوگی، اور بے درد معترض مترجم کی لیاقت کا اندازہ ہمیشہ اسی غلطی سے کریگا، اسی
غلطیوں سے مترجم کو ڈرنا اور بچنا چاہئے، ایک منٹ کی غفلت سے ہینوں کی محنت فارت ہو جائیگی
مگر اچھے سے اچھے مترجموں سے بھی یہ ہو جاتا ہے، غیر معاف کر دیتے ہیں، مگر اپنا دل معاف
نہیں کرتا،

ترجمہ میں جلدی نہ کیجئے، مگر پیٹ ایسی بڑی بلا ہے، کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، جو لوگ ترجمہ
کے پیدائشی مرض ہیں، وہ ایک ایک فقرے کے سوچنے میں کئی کئی دن صرف کر دیتے ہیں، ترجمہ کے
فقرہ کو بار بار کاٹ کر فقرے کی بہتر شکل پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، اور کام تو
مشق سے آ جاتے ہیں، مگر ترجمہ میں مشق کے بعد بھی ہنوز و زاول کا مضمون رہتا ہے، بعض ذہین ترجمہ
جن کی قوت گرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ترجمہ صاف لکھتے چلے جاتے ہیں، فقرہ دیر میں لکھتے ہوئے

مگر کائنات کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مستثنیٰ صورتیں ہیں، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب تک ایک بار ترجمہ کر کے پھر اس ترجمہ کو از سر نو عبارت کے ربط اور فقرہ کی روانی کا پورا احاطہ کر کے خود صاف نہ کرے، ترجمہ درست اور اچھا نہیں ہوتا، جلدی میں اکثر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، کہ انگریزی کے فقرے اکثر بڑے ہوتے ہیں، پہلی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ انھیں کہاں سے شروع کرے، پھر ایک ہی فقرے میں ذیلی فقرے آتے ہوتے ہیں کہ اگر ذرا بھی غفلت کی تو بے ربطی کے علاوہ کوئی نہ کوئی بات چھوٹ بھی جائے گی، اور گو مترجم اپنا فقرہ درست کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا ہو، لیکن ترجمہ ناقص رہتا ہے اور مقابلاً کرنے والے کو اپنا غصہ اُٹانے کے لئے اچھا موقع ملتا ہے،

ترجمہ کرنے کے بعد اس کو پڑھئے، جن کو زیادہ اصلاح منظور ہوتی ہے، وہ اکثر کمرہ بند کر کے زور سے پڑھتے ہیں، پڑھنے میں جہاں زبان اٹکتی ہے، سمجھ لیتے ہیں، کہ خالی ہے اس پھانس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ایک معزز استاد نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی، کہ فقرے کی آواز درست کر لو گے، تو مطلب بھی درست ہو جائے گا، یہ نصیحت زیادہ تر بکار آمد اس وقت ہوتی ہے جب اپنی زبان ہی میں خود اپنی طرف سے انسان کوئی بات کہتا ہے، ترجمہ کے ساتھ یہ اصول ہمیشہ درست نہیں، لیکن جہاں تک ترجمہ کی زبان کا تعلق ہے، اس نصیحت کا ضرور خیال رکھنا چاہئے،

ترجمہ کو بالعموم آسان کام سمجھا جاتا ہے، جو لوگ اردو کی مشکون سے واقف نہیں ہیں، وہ مترجم کی عزت نقل نویس سے زیادہ کرنے کو ایک نا واجب سی بات سمجھتے ہیں، مگر ترجمہ آسان کام نہیں ہے، بالخصوص انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا اور ایسا ترجمہ کرنا کہ وہ ایک مستقل تصنیف معلوم ہو نہایت دشوار ہے، انگریزی اور اردو زبانوں میں کچھ ایسا اختلاف ہے، کہ اسے بیان کرتے ہیں نہیں پڑتا، شاید انگریزی اور یورپ کی اور زبانوں میں اتنا فرق نہ ہو، اور وہاں ترجمہ کرنا آسان کام ہو، مگر یہ بھی درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اٹلی کے ایک بڑے عالم کا قول ہے کہ اپنا ہی خیال اپنی

زبان میں صحیح طور پر خوبی سے بیان کرنا مشکل ہے، چہ جائیکہ غیر کا خیال غیر زبان میں کیا ہوا اپنی زبان میں ادا کرنا، اس عالم کو اگر اردو اور انگریزی کا فرق معلوم ہوتا، تو شاید وہ اپنے اس قول میں اور بھی زیادہ قوت پیدا کرتا، ترجمہ کی نسبت یہ بھی کسی کا قول ہے اور بہت صحیح ہے، کہ ترجمہ ایسی محنت ہے، جو کسی کے شکریہ کی مستحق نہیں، مگر یہ مقولہ مترجم کی ہمدردی میں کہا گیا ہے، مگر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ شکریہ کا مستحق دراصل مصنف ہے، مترجم کا کام صرف اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا ہے، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ جہاں ایک قوی زبان کمزور زبان میں خیالات منتقل کرنے کی خدمت کسی کے سپرد ہوتی ہے، تو یہ خدمت تصنیف سے بھی اکثر مقامات پر چار چند دشوار ہو جاتی ہے، مترجم کو مصنف سے بھی زیادہ وقت اور دماغ صرف کرنا پڑتا ہے، اور مترجم کی خدمت ایک عظمیٰ خدمت ہو جاتی ہے، نقل نویسی نہیں رہتی، مترجم کو کم دیش وہی مدارج طے کرنے پڑتے ہیں، جو مصنف نے اپنی تصنیف کو پیدا کرنے میں کئے ہیں، بشرطیکہ وہ اپنے ترجمے کو اپنی زبان میں وہی عزت بخشی جا رہے، جو انگریزی زبان میں انگریزی کی کتاب کی عزت میرا خیال ہے، کہ جو لوگ ترجمہ کو آسان سمجھتے ہیں، اون کو یا تو ترجمہ کا تجربہ نہیں، یا علم کی قدر نہیں، مترجم شکریہ کا مستحق نہ ہو، لیکن اگر دنیا میں مترجم نہ ہوتا، تو روسے زمین پر علم کی چھبین اور دریا تو بہتیرے ہوتے، مگر ان کو ملا کر علم کا بحر ناپیدا کننا رہنا نہ والا کوئی نہ ہوتا، "ص ع"

نفسیاتِ ترغیب

کسی انسان کو کسی کام یا چیز یا تحریک کے لئے ہم کیونکر آمادہ کر سکتے ہیں، اور اس کو ترغیب اور شوق دلا سکتے ہیں، اسکے نفسیاتی اصول کیا ہیں، اس کتاب میں انہی اصول کی تشریح ہوا تجارت اشتہارات اور تقریر و وعظ میں ہر جگہ ان اصول کی رعایت کی ضرورت ہے،

منہج

صفحات ۲۱۱ صفحہ قیمت ۲۰ روپے

تھی، تین سو روپیے میں ایک ٹن برف ملتی تھی، ۱۸۳۰ء اور ۱۸۴۰ء کے درمیان کلکتہ اور بمبئی میں برف کے کارخانے قائم ہوئے اسوقت برف ہندوستان میں عام ہو گئی،

یتوریوں کے عہد میں پہاڑ تو آباد نہیں ہوئے لیکن گرمی سے بچنے کے لئے مختلف قسم کی تدبیریں کی گئیں، انھوں نے دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے محلات بنائے، جن میں نہروں کے ذریعہ مختلف حصوں میں پانی پہنچایا کرتے تھے، محل کے ارد گرد کشادہ اور گھنے باغ ہوتے تھے جہاں فوارے بکثرت بنائے جاتے تھے، باغ کی سرسبزی اور شادابی اور فواروں کی پھوہاروں سے گرمی کی شدت بڑی حد تک کم ہو جاتی تھی، محل کے اندر باؤلیاں بھی ہوتی تھیں، اور کمرہ کھیل میں جابجا حمام ہوتے تھے، اور کھلی ہوئی چھتوں کے فرش سنگ مرمر کے بنائے جاتے تھے تاکہ دُشام کے وقت جلد ٹھنڈ سے ہو جائیں، کھڑکیوں میں منقش جالیان بنی ہوتی تھیں، جن سے آفتاب کی شعاعوں کی تمازت کم ہوتی رہتی تھی، ان تمام تدابیر کے باوجود گرمی کی زیادتی ہوتی، تو شاہی خاندان کشمیر منتقل ہو جاتا، کشمیر تو اکبر کے عہد ہی میں فتح ہو گیا تھا، لیکن نور جہان کے ہاتھوں سے حبش ارضی بن گیا، نور جہان نے اس دور دراز سفر کو خوشگوار بنانے کی غرض سے جابجا کاڑاں سرسبز بنوائیں اور ان میں خوشنما باغات لگائے، چنانچہ دلکش، حسن ابدال، پنجور، دیر ہی ناگ کے پر فضا باغ اور سرزمین اب بھی اسکی یاد تازہ کرتی ہیں،

بابر اور ہمایوں پانی شوروی سے ٹھنڈا کیا کرتے تھے، جہانگیر اعلیٰ استعمال کیا کرتا تھا، لیکن شاہ جہان کے عہد سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے آگہ اور دہلی میں برف برابر پہنچا کرتی تھی، ہمالیہ کے علاقہ کے باجگزار حکمران خراج میں برف ہی ادا کرتے تھے، اور وہ برفی راجہ کہلاتے تھے، یہ برف کشمیر پر راوی ہو کر لاہور اور جہان پور دہلی پہنچتی تھی، منوکی کا بیان ہے کہ سر مور کے راجہ نے اورنگزیب کے عہد میں دہلی کے تمام باشندوں کے لئے برف مہیا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا بشرطیکہ اس سے

اخبار علیہ

ہندوستان کی گرمی میں ٹھنڈک

اسٹریٹ ویجی کے ایک مقالہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں گرمی سے بچنے کے لئے پہاڑوں پر آبادی انیسویں صدی کے آغاز سے شروع ہوئی، کوئٹہ اور اوٹا کمنڈ سب سے پہلے آباد ہوئے، ۱۸۳۰ء میں ولیم بینک نے پٹیار کے ہماراجہ سے پہاڑ کا وہ علاقہ خریدا جہاں آجکل شملہ آباد ہے اس کے آباد ہوتے ہی انگریزوں نے یہاں بنگلے بنانے شروع کئے، لیکن جب تک ریل سے آمد و رفت کی سہولیتیں پیدا نہیں ہوئی تھیں پہاڑ گرمی کے موسم میں صحیح طور پر تفریح گاہ نہیں بن سکتے تھے اسلئے جو انگریز پہاڑ پر نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ بڑے بڑے پنکھوں کے نیچے ہی اپنے کو گرمی سے محفوظ پاتے تھے، ان کے بنگلے کا فرش گوبر سے لپا ہوتا تھا، تاکہ گرمی اس میں جذب ہوتی رہے، اور ان کے مکان کی کھڑکیوں میں سیپ لگی ہوتی تھی، جس سے کمرے لو سے

محفوظ رہتے تھے، ۱۸۴۰ء تک برف کا کوئی کارخانہ ہندوستان میں قائم نہیں ہوا تھا، اور ہندوستان میں انگریز امریکی سے برف منگایا کرتے تھے، امریکن ایجنٹ اکتوبر اور نومبر میں برف کے لئے آڈر لیکر نیویارک اور بوٹن کی کمپنیوں کو بھیج دیتے تھے، جہاں سے یہ کمپنیاں برف سے لے کر ہمارے جہازات ہندوستان ایسے وقت روانہ کرتیں، کہ وہ یہاں اپریل اور مئی میں پہنچ جایا کرتے تھے اور بندر گاہوں سے خاص قسم کی ریل گاڑیوں میں برف مختلف مقامات کو بھیجی جاتی

خراج لینا بند کر دیا جائے، مگر اور گزنیے اس کو قبول نہیں کیا،

ریڈیو کی ابتدا

آج سے چھیالیس سال پہلے مارکونی نے جب ریڈیو ایجاد کیا، تو اسکی آواز شروع میں صرف سو گز تک پھیل سکی، لیکن ایک سال کے اندر ہی آواز کو ڈیڑھ میل تک پہنچانے میں کامیابی ہو گئی، پھر تھوڑے ہی عرصہ میں مارکونی نے دریائے برٹل اور سومرسٹ کے درمیان دس میل تک آواز پہنچا دی، اور اسی زمانہ میں پہلی دفعہ برطانیہ کے بحری حکام نے لاسکی کو استعمال میں لانے کی کوشش کی، ۱۹۰۸ء میں ٹرینیٹین لاسکی لگایا گیا، اور دارالعوام کے اراکین کے سامنے اسکی آواز کا مظاہرہ کیا گیا، جزیرہ واسٹ سے ملکہ وکٹوریہ نے اسکا ٹلینڈ اپنے دلی عہد کے پاس کچھ پیغامات بھیجے اور وہاں کے پیغامات نے، اسی سال لاسکی کے ذریعہ سے خبریں بھی مشترک کیں،

تیمور کا مقبرہ

ریوٹر کی ایک خبر ہے، کہ روسی ماہرین آثار قدیمہ نے تیمور کے مقبرہ کو کھول دیا، تیمور کی قبر ترمذ کی ایک مسجد میں ہے، جس کا برج نیلے رنگ کی کاشیکاری کا ہے، اور اپنی صنعت کے لحاظ سے دنیا میں مکمل ترین نمونہ سمجھا جاتا ہے، قبر کا تعویذ ایک بہت بڑے سالم سنگ شب کا ہے، اتنے بڑے سالم سنگ شب کی مثال کہیں اور نہیں ہے، ماہرین آثار قدیمہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اس کے نیچے ان کو ہلکے سفید رنگ کا ایک تابوت ملا، جس میں انکا بیان ہے کہ تیمور کے پوتے انخ بیگ کی لاش ہوئی لاش ریشی کپڑوں میں لپی ہوئی ہے، اور اچھی حالت میں ہے مگر لاش کا سر جسم سے علیحدہ ہے، اسلئے ان ماہرین آثار قدیمہ کی رائے ہے کہ اس سے یہ خیال کہ انخ بیگ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا صحیح ثابت ہوتا ہے،

”ص ۷۶“

۱۔ یہ بیان صحیح نہیں، کیونکہ تیمور کے مقبرہ میں ایک بزرگ میر سید جو تیمور کے دوست تھے دفن ہیں

مطبوعات جدیدہ

واقعاتِ اظفری مترجمہ جناب عبدالستار صاحب نشی فاضل تقطیع بڑی ضخامت صفحہ ۳۰۲

کاغذ سپید دبیر ٹائپ بہتر قیمت مرقوم نہیں، غالباً مدراس یونیورسٹی سے ملے گی،

یہ کتاب ۶ حصہ ہوا ریویو کے لئے آئی تھی، لیکن ہم کو اب اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہ ایک تیموری

شاہزادہ مرزا علی بخت بہادر میر محمد ظہیر الدین المتخلص باظفری گورگانی کی تصنیف ہے، شاہزادہ مذکور

اورنگ زیب کی پوتی نواب عفت آرا بیگم کے نواسے اور شاہ عالم ثانی کے ہم جد اور ان کے زمانہ

میں تھے، علمی فضیلت کے اعتبار سے تیموری خاندان کے ممتاز ترین افراد میں تھے، اردو اور فارسی

کے علاوہ عربی اور ترکی میں بھی مہارت رکھتے تھے، انگریزی بھی جانتے تھے، اردو فارسی اور ترکی

تین زبانوں میں صاحب دیوان تھے، ان کے علاوہ اس زمانہ کے تمام مروجہ علوم میں دستگاہ حاصل

تھی، متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے، تیموری خاندان کے دور زوال کی رسم کے مطابق تاج و تخت

کے دعویٰ کے خطرہ سے شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں نظر بند تھے، قلعہ کی چار دیواری میں ان کی نشوونما

ہوئی، غلام قادر کو ہیلہ کے ہنگامہ میں انھوں نے بڑی جانفروشی دکھائی، اسکے صلہ میں شاہ عالم

نے بہت کچھ وعدے کئے، رہائی کی امید دلانی، لیکن کسی کا ایقانہ نہیں کیا، رہائی سے مایوسی کے بعد

مرزا علی بخت ہندوستان کے راجاؤں اور امراء سے خفیہ خط و کتابت کر کے ۱۲۰۳ء میں قید سے

نکل بھاگے، اور بچے پور، جو دھپور، ادوے پور، راتپور اور بریلی ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے، ان سب

مقاموں کے راجاؤں اور نوابوں نے شاہزادہ کے شایان شان خدمت و مدارات کی بجائے پورے

کے راجہ پرتاب سنگھ نے تخت شاہی بنوا کر پیش کر کے شاہ عالم کے مقابلہ میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر مرزا علی بخت آبادہ نہ ہوئے اس سفر کے دوران میں ہندوستان کے متعدد امراء نے اپنے یہاں آنے کی درخواست کی لیکن شاہزادہ نے لکھنؤ کو پسند کیا، یہ نواب آصف الدولہ کا زمانہ تھا، انھوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، اور شاہزادہ موصوف اپنے اہل و عیال کو دلی سے بلا کر لکھنؤ میں مقیم ہو گئے، سات سال تک یہاں قیام رہا، نواب آصف الدولہ اور سلطنت کے دوسرے ارکان و عمائد نے خدمت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، لیکن مرزا علی بخت کو نواب آصفیہ والی حیدر آباد اور امیر المند والاباہ اول والی مدراس سے بڑی امیدیں تھیں، اس لئے ۱۲۱۱ھ میں وہ دکن روانہ ہو گئے، اور مرہٹوں کی بدامنی کی وجہ سے بہار، بنگال اور آڑیہ کے راستہ سے مدراس پہنچے، والاباہ نے شایان شان پذیرائی اور خدمت کی، اور مرزا علی بخت اپنے اہل و عیال کو لکھنؤ سے بلا کر یہیں مقیم ہو گئے، اور یہیں ۱۲۳۷ھ میں انتقال کیا "واقعات اظفری" اسی سفر و سیاحت کی روداد ہے، اس میں قلم معنی کی قید سے نکلنے کے وقت سے مدراس کے قیام تک سفر و حضر میں جو جو واقعات پیش آئے، اور ہندوستان کے ہندو اور مسلمان امراء اور رؤساء نے جس جس طرح کی مدارات و خدمت کی، ان سب کی پوری تفصیل ہے، اس طرح یہ کتاب اس عہد کے بعض حالات کی تاریخ بھی ہے، اور سفر نامہ بھی، اظفری کی سوانح حیات بھی ہے، اور ہندوستان کے امراء اور رؤساء کا تذکرہ بھی، اور اس عہد کی تہذیب کا مرقع بھی، یوں تو پوری کتاب نہایت دلچسپ اور مفید معلومات سے پُر ہے، خاص طور سے وہ عرضداشتیں بہت اہم ہیں، جو سفر کے دوران میں مختلف امراء اور رؤساء کی جانب سے اظہار عقیدت کے لئے شاہزادہ کی خدمت میں موصول ہوئیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے، کہ اس زمانہ میں بھی کہ تیوری خاندان کا جاہ و جلال ختم ہو چکا تھا، ہندوستان کے امراء میں اسکے شاہزادوں کا کیا مرتبہ تھا، اور وہ کس خاندانہ حیثیت سے

ان سے پیش آتے تھے، اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، اس کے قلمی نسخے کیا ہیں، لائق ترجمہ نے مدراس یونیورسٹی کے نسخہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور مولوی محوی صاحب صدیقی نے اسکی اصلاح و ترمیم کی ہے، اور کتاب پر مفید مقدمہ اور حواشی لکھے ہیں، ترجمہ صاف اور سلیس اور کتاب دلچسپ اور معلومات دونوں حیثیتوں سے پڑھنے کے لائق ہے،

فلسفہ رہبانیت مؤلفہ جناب مرزا عزیز فیضانی صاحب تقطیع چھوٹی ضخامت ۴۶ صفحے

کاغذ سپید، کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجدد ۱۰ روپے۔ مرزا محبوب عالم، شبلی روڈ اسلامیہ پارک لاہور

ترک دنیا کے متعلق غلط اور غیر اسلامی تصور نے تصوف اور طریقت کے نام سے دینی عقائد و اعمال اور اسلامی زندگی میں جو بدعتیں پیدا کر دی ہیں، اور مذہب و اخلاق اور اسلامی زندگی پر اس کے جو بڑے اثرات مترتب ہوئے ہیں، اس کتاب میں حدیث و سنت کی روشنی میں اسکی پوری تردید کی گئی ہے، کتاب اپنے موضوع پر بہت جامع ہو اور رہبانیت یا غیر اسلامی تصوف کے مفاسد کا کوئی پہلو چھوٹنے نہیں پایا، چنانچہ رہبانیت کی حقیقت اسکی تاریخ اور اس سے دینی عقائد و اعمال، اجتماعی زندگی، دنیاوی کاروبار انسانی آداب و اخلاق اور تہذیب و معاشرت میں پیدا شدہ تمام دینی اور دنیوی مفاسد کی جزوی تفصیلات پر بحث کر کے ان کی پوری تردید کی گئی ہے، اور ترک دنیا اور اس سے تعلق کے بارہ میں صحیح اور معتدل اسلامی تعلیم کو پیش کیا گیا، جو قدیم صوفیاء و کرام اور ائمہ اسلام ابن قیم، ابن تیمیہ، حضرت مجدد الف ثانی اور دوسرے اکابر و مصلحین کی تصانیف میں اس موضوع پر مفصل مباحث ہیں، لائق مؤلف نے حسب ضرورت اس میں اور اضافہ کر کے یہ مفید کتاب لکھی، لیکن مباحث میں جا بجا غیر ضروری تطویل ہے، اور کہیں کہیں آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں، کتاب اپنے مباحث کے اعتبار سے پڑھنے کے لائق ہے،

مبادی سیاسیات، مولفہ جناب ہارون خان صاحب شروانی صدر شعبہ تاریخ

وسایات جامعہ عثمانیہ قیطن چھوٹی ضخامت ۲۰۸ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت

مجلد ۲، پتہ مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

مبادیات سیاسیات مولفہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا پہلا ایڈیشن ۱۳۳۷ء میں چھپا تھا، ادھر
چند برسوں میں سیاست کی دنیا بہت کچھ بدل گئی تھی، اس لئے ۱۳۳۹ء میں لائق مولفہ نے اس میں
ضروری حذف و اضافے کر کے اس کو دوبارہ مرتب کیا، اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصہ میں مملکت کی
تاریخ اس کے متعلق سیاسی نظریے اور فلسفیانہ مباحث ہیں، دوسرے حصہ میں مملکت کے نظام اس کے
اجزاء اس کی بین الاقوامی حیثیت کی تفصیل، اور مملکتوں کے نظام سے اس کی توضیح و تشریح ہے اس
سلسلہ میں ہندوستان کے وفاق پر بھی تبصرہ ہے، آخرین ریاست حیدرآباد کے جدید دستور
کا خلاصہ ہے، اس موضوع پر دوسری زبانوں کی تصانیف کے مقابلہ میں تو اس کتاب کی حیثیت
ضرور مبادی ہی کی ہے، لیکن اردو میں اسے نصیبی کہہ سکتے ہیں، لائق مولفہ نے اس میں
اختصار و جامعیت کے ساتھ سیاسیات کے جملہ مسائل و مباحث کو قلمبند کر دیا ہے، اس کی یہ خصوصیت
قابل ذکر ہے، کہ اس میں جا بجا اسلامی اصول سیاسیات پر بھی بحث کی گئی ہے، جس سے عموماً اس قسم
کی کتابیں خالی ہوتی ہیں، مولفہ کا یہ اسوۂ حسنہ ان تمام فنون پر لکھنے والوں کے لئے جن کے آثار
اسلامی شریعت یا اسلامی تاریخ میں موجود ہیں، لائق تقلید ہے، اس کتاب کو بھی لکھے ہوئے دو سال
ہو گئے، اور اس مدت میں دنیا سے سیاست کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، تاہم بہت سے بنیادی مسائل
ہر زمانہ کے لئے یکساں ہیں، اس لئے اس کتاب کا افادہ اپنی جگہ پر قائم ہے،

جلد ۲۸ ماہ رجب المرجب ۱۳۶۰ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۴۱ء عدد ۲

مضامین

شذرات

سید سلیمان ندوی

ظہور الاسرار نامی اور مظہر کرۂ

جناب مولوی امتیاز علی خاں صاحب ۸۵-۹۷

عربی، ناظم کتابخانہ رامپور،

قصص الحق،

پروفیسر سید نواب علی صاحب سابق ۹۸-۱۱۱

وزیر تعلیم ریاست جونا گڑھ،

مجمع النفائس،

جناب اقبال انصاری ایم ایس ریسرچ ۱۱۲-۱۳۰

اسکا لری پی ایچ ڈی، لکھنؤ یونیورسٹی،

عربی زبان کے جدید رجحانات،

"ص ع"

۱۳۸-۱۳۱

اجنار علیہ،

۱۳۹-۱۳۲

حشر جذبات،

جناب ثاقب، کانپور،

۱۴۳

غزل،

جناب شاہد صدیقی، اکبر آبادی،

۱۴۴

جناب اختر صہبائی،

رسالوں کے سانچے اور خاص نمبر،

"م"

۱۴۵-۱۵۰

نئے رسالے،

"

۱۵۵-۱۵۰

مطبوعات جدیدہ،

"

۱۵۶-۱۶۰